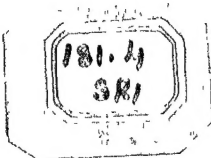
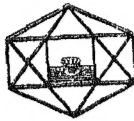

శ్రీ ఆరవిందంల విశ్వదర్శనం

Sri Aurobindo's

WORLD-VISION

3. ఆర్. శ్రీనివాస అయ్యంగారు

1824
RG

శ్రీ ఆరవింద స్టాంప్

::

తనం

Acc +10: 8)

తత్వవిచారణలో అప్పటికీ యిప్పటికీ భారతీయులను అధిగమించిన
వారు లేరని ఋజువుచేసిన మహోన్నత ప్యక్తి, మహాత్ములలో
అధిపతి శ్రీ ఆరంబండులు

— రోహిణి

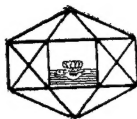
~~4778~~
ref

శ్రీ అరవిందుల విశ్వదర్శనం 21

Sri Aurobindo's World - Vision

మూలం : శ్రీ కె. ఆర్. శ్రీనివాస ఆయ్యంగారు

అనువాదం : శ్రీ ఎ. వెంకటేశ్వరరెడ్డి

శ్రీ అరవిందుల స్వాస్థ్యేతి

::

తేనాలి

ప్రథమ ముద్రణ : ఫిబ్రవరి, 1981

ప్రతులు : 1000

వెల : రూ. 4-00

స్వచ్ఛములు : ప్రకాశకు లవి.

ప్రకాశకులు : శ్రీ ఆరవింద సొసైటీ, తెనాలి.

181.4
SR1
Dec 2, 81

ప్రాప్తిస్థానములు . 1) శ్రీ ఆరవింద సొసైటీ, తెనాలి-522201

2) కబ్బ మరియు తెలుగుకాళి, శ్రీ ఆరవిందాశ్రమం,
పాండిచేరి 605002

3) ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టడీ,
యూనివర్సిటీ రోడ్ - హైదరాబాద్ 500768

ముద్రణ : బాబా ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, సాలిపేట - తెనాలి.

దచయితను విప్లవమాలింకృతుని చేసిని అనువాదము

మా మాట

నవయుగ వైతాళికుడు, మహాపురుషుడు ఐన శ్రీ అరవిందుల 'విశ్వదర్శనం'లో భారత దర్శనం, 'భావి దర్శనం' మనకు దర్శన మిస్తాయి.

ఐదేళ్ల వసితనం నుంచి యరువది యొక్కేళ్ల వరకు పదునారేండ్లు - ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు కాన్వెంటులో రెండేళ్లు, తదుపరి ఇంగ్లాండులో పదునాలుగేండ్లు -- ఇంగ్లీషు గెడ్డ, తిండి, బట్ట, నీరు, గాలి, మాట, పాట, ఆట, ఉనికి అంతా ఇంగ్లీషేగాని భారతీయ వాస్తవాలేని శ్రీఅరవిందులపై మనస్తత్వశాస్త్ర సూత్రం ప్రకారం ఆ లేత మనస్సుపై చెరిగని ముద్ర పడియుండవలసింది. కాని భౌతిక పరిసర ప్రభావము లను, మనోశాస్త్రమునకు అతీతంగా పనిచేసేది బలవత్తర శక్తి మరియొక దేదో యున్నదని ఋజువుచేసి భారతీయుని యాకృతిలో అంగీయుని ప్రతిరూపముగా మారవలసిన శ్రీ అరవిందుడు దానికి గుర్తుగా పదహారేళ్ల భారతీయుడు, గనే తిరిగి వచ్చాడు

భారతావనిని అందరి వలె భౌగోళిక మట్టిముద్ద వలె గాక 'మాతగా' దర్శించాడు భవానీమందిర్ కరవత్రంతో పేలాది యువకుల హృదయాలు పేలాది భవానీమందిరాలుగా మార్చివేసిన వాక్కుల ఆయన వందే మాతరం పత్రికద్వారా నిద్రాణమై యున్న జాతిని జాగృతం చేసి స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి యోధులనుగా మలచిన వారి వాక్కుటిను అమోఘం, దేశభక్తి అద్వితీయం.

హిందూ - ముస్లిం ఐక్యతను సాధించుటకు, - ప్రేమ ప్రేమను జనింప చేస్తుందని, బలం బలపరుచుని శాంత పరుస్తుందని గుర్తుంచుకొని-ఒకరి నొకరు అపార్థం చేసికోవడం ముందు మానాలని, పరస్పర అవగాహన, అనుకంప అపసరమని, భారతీయు లందరు ఏ మతంవారైనా భారతమాత విడ్డలుగా సోదరులని మూలప్రారి పదిక చెప్పిన జాతినిర్మాత శ్రీఅరవిందుడు అంతేగాక ఆత్మగతమైన స్వేచ్ఛ మన కున్నప్పుడు మిగతా స్వేచ్ఛలన్నీ మన అదుపులో ఆజ్ఞలలో ఉంటా యనెడి మూల

సూత్రాన్ని చాచిన ధీమంతుడు. భారతీయుల భ్రాతృత్వ పునాదిపై సర్వమానస పౌభ్రాతృత్వాన్ని నిలిపి, మానవాళికోసం, భారత నిర్మాణం కావాలని, దేశప్రేమ, మానవప్రేమ, దైవప్రేమ మన జీవిత లక్ష్యాలు కావాలని ప్రబోధం జేసిన విశ్వవికాల హృదయుడు శ్రీ అరవిందులు.

భారత ధనితవ్యం మానవజాతి అస్పష్టంతో ముడిపేయ బడిందని, మానవునికి, ప్రపంచానికి సంబంధించిన ధనితవ్యం అందులో చోటు చేసుకొన్నాయని, మానవ ప్రకృతి యిలాగే సగం వెలుగు, సగం చీకటిలో కొనసాగదని, దివ్యచేతనా వికాసానికి మార్గాన్ని తెలిచే సత్యావతరణం వృక్షీ పరిణామ గమ్యమని దర్శించిన భావిద్రష్ట శ్రీ అరవిందులు.

శ్రీ అరవిందుల భావిదర్శనం పాక్షికాలైన ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతిక, ధార్మిక, దేశీయ, జాతీయ దృక్పథాలను దాటి సత్యయుగ లేక అతిమానస అవతరణను దర్శించింది

వృక్షీ పరిణామం సంకటస్థితియందున్న నేటి అసంపూర్ణ మానవునిలో లగదని, ఒక నూతన మానవుడు ఒక నూతన ప్రపంచం ఒక నూతన స్వర్గం యొక్కదో కాదు ఇక్కడే, ఈ వృక్షీ పైనే స్థాపింపబడరా యని శ్రీ అరవిందులు దర్శించాడు.

అనంతర్వానికి, అమృతత్వానికి, ఆధ్యాత్మిక సంచార మపదానికి 'నిరహం కాదు' కండి అని పిలుపు నిచ్చిన దార్శినికు దాయన

ఈవిషయ మంతను లోతుగా పరికించి వివరణాత్మకంగా 'శ్రీఅరవిందుల విశ్వ దర్శనం' లో మనకు అందించిన, జ్ఞానధనుడు, ప్రొఫెసరు, బహుగ్రంథకర్త, శ్రీ అరవిందులు శ్రీమాతపై ఉద్గ్రంథములు రచించి ప్రథమ బహుమతి పొందిన డాక్టరు కె ఆర్. శ్రీనివాసఅయ్యంగారికి మా నమస్సులు తన ఇంగ్లీషుగ్రంథమున కీ లెసుగను వాదము ప్రచురింపటకు మారు ప్రేమలో అనుచుతి నొసంగిన ఆ విజ్ఞానమూర్తికి మా నమోవాకములు. వారి జీవిత విశేషములు 'రచయిత గురించి' అను ప్రత్యేక సంగ్రహ పరిచయములో గాన నగును.

అనువాదకుని చూట, చూ చూటలో నిట పలుకరించుట సమచితము. వీరి నామం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి, గ్రామం తూములూరు, జననం 1883 ఉద్యోగం రెక్కరర్. చదివించి యం ఎ. ఫిలాసఫి. రచించింది 'సిగ్మండ్-ఫ్రాయిడ్ జీవితం-సిద్ధాంతం', కలహారివిల్లు' (స్వప్నమనోవిజ్ఞానం), 'చైత్విక దృక్పథంలో సంస్కృతి - నాగరికత'-గ్రంథాలు. అనువదించింది ప్రభుత్వ బహుమతి పొందిన 'అందరికీ అవశ్యకమైన భౌతిక విజ్ఞానం', మెప్పును పొందిన ఈ 'శ్రీఅరవిందుల విశ్వదర్శనం'.

చూ కోరికను పున్నించి ఉక్కుని అనువాద పండించిన మిత్రులు శ్రీ వెంకటేశ్వరరెడ్డిగారికి చూ కృతజ్ఞాభివందనములు.

ఈపొత్తమును ఓట్టుతో చక్కగా ముద్రించి యిచ్చిన బాబా ఆర్ట్ ప్రింటర్సు వారు అభినందనీయులు

శ్రీ చూతారవిందులకు ప్రణామములతో

శ్రీ అరవింద సొసైటీ,
దెనారి.

రచయిత గురించి

డాక్టర్ అయ్యంగర్ 17 ఏప్రిల్, 1908 తమిళనాడు రామనాథపురం జిల్లా సత్తూరులో జన్మించారు. పుద్రాసు విశ్వవిద్యాలయానికి అనుబంధం వై న తిరునల్వేరి హిందూ కళాశాలలో, పలమూత్రయ్య సెయింట్ జేవియర్ కళాశాలలో విద్యాభ్యాసం చేశారు. పుద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం నుండి డి లిట్ పట్టాన్ని 1939 లో డి.ఎ.కొన్నారు.

తరువాత అనేక చోట్ల అనేక కళాశాలల్లో అధ్యాపకులుగా పని చేశారు. 1928 నుంచి 1931 వరకు సింహళంలోను, 1938 నుంచి 1941 వరకు బెల్గాంలోని లింగరాజ్ కళాశాల, 1944 నుంచి 1947 వరకు బగల్ కోట్ లో వైస్ ప్రెసిసిపాల్ గా, 1947 నుంచి 1966 వరకు వాల్తేరు ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తులో అంగరక్షాధ్యక్షులుగా పని చేశారు.

1959 లో లీడ్స్ విశ్వవిద్యాలయానికి ఇండో - ఆంగ్లికన్ సాహిత్యంలో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా వెళ్ళారు. 1968 నుంచి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి గౌరవాచార్యులుగా ఉంటున్నారు.

వీరు ఆంగ్ల సాహిత్యంలో అనేక పరిశోధన ప్రాజెక్టులకు నాయకత్వం వహించారు. స్వయంగా ఆంగ్ల, ఆమెరికన్ సాహిత్యాలలో, ఇండో-ఆంగ్ల సాహిత్య సంబంధాలలో, ఇండో-ఆంగ్లికన్-కామన్ వెల్త్ సాహిత్యంలో, భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక వారసత్వం పైన, తులనాత్మక సౌందర్య శాస్త్రంలో ఎన్నో పరిశోధనలు గావించారు.

వీరు అధ్యాపకులుగానే గాక, అనేక పదవుల నలంకరించారు. 1968 లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వైస్ చాన్సలర్ గా ఉన్నారు. 1969 నుంచి ఢిల్లీ శ్రీ అరవిందాశ్రమ శాఖకు అధిష్టాతగా ఉంటున్నారు. 1969 నుంచి 77 వరకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ఉపాధ్యక్షులు. 1977 నుంచి World conference of Religions for Peace కు సంబంధించి పుద్రాసు విభాగానికి ఛైర్మన్.

వీరికి 1938 నుంచి గూడ PEN (Poets, Essayists, Novelists) ఆస్ట్రేలియన్ లతో సన్నిహిత సంబంధం ఉంది 1967 లో టోక్యోలో జరిపిన యునెస్కో 'పెన్' కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్నారు.

వీరు ఎన్నో గ్రంథాలను రచించారు లిటన్ స్ట్రాచి, గెర్హార్డ్ మాన్లె హెట్టిన్స్, పేక్స్ పియర్, ఫ్రాంకాయిస్ మోరిస్, రఫింద్రనాథ్ టాగోర్, స్వామి వివేకానంద, శ్రీ అరవిందుల టీరవరత్రిలను, రచనలను, విమర్శనాత్మక దృక్పథంతో పరిశీలించి గ్రంథాలుగ వెలువరించారు 'On The Mother' అను గ్రంథం 'సెంట్రల్ ఏకాడమీ ప్రథమ దళమతి యితీవలెనే' గెల్చుకొంది.

'అద్వైతచర్ ఆఫ్ క్రిటిసిజమ్' అనే వీరి వ్యాస సంకలనం మంచి మెప్పుకోలను దడసింది దానిని 'ప్రాకృతీయ జలాల సమాగమంగా" అభివర్ణించారు. అరెన్ హాటె అనే అమెరికన్ కవి-విమర్శకుడు అయ్యంగారిని,

"మానవీయ విమర్శకులలో మిగిలి ఉన్న చివరివారు." అని అభివర్ణించారు. ఇంకా ఆయన ఇలా అన్నారు :

"మానవతా చిలువలతో నీతి సాహిత్య అంతర్దృష్టి అంత అందంగా, సూనంగా మేళనం పొందిన మరొక వ్యక్తి నాకు గానరాడు "

ముందు మాట

1972 వ సంవత్సరానికి, ఈరెండు “శ్రీ అరవింద స్మారకోపన్యాసాలను” నేను 1972 సెప్టెంబరు 21, 22 రేడియో సాయంత్రాలలో బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయ స్మారకోత్సవ మందిరంలో ఇచ్చాను. ఉపన్యాసా లిష్ట వలసినదని ఆహ్వానించినందులకే కాక, మొదటి రోజు అధ్యక్షత వహించి నందుకు విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్షులకు నా ధన్యవాదాలు. శ్రీ అరవిందుల రచనల నుంచి కొన్ని భాగాలను ఉటంకించడానికి అనుమతించిన పుదుచ్చేరి శ్రీ ఆరవిందాశ్రమ కాపీరైట్ విభాగానికి నా కృతజ్ఞతలు. ఈ గ్రంథాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో తీర్చి దిద్దిన బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణశాలకు, నా రెండు ఉపన్యాసాలకు హాజరై, ప్రతిస్పందించిన గుణజ్ఞులైన సదస్యులకు కృతజ్ఞతలు.

‘మాతృభవన్’

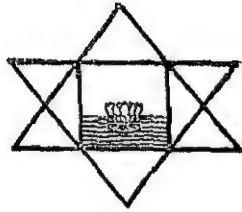
హైలాపూర్, మద్రాసు

15 సెప్టెంబరు, 1976

డా. ఆర్. శ్రీనివాస అయ్యంగారు

విషయ సూచిక

1. శ్రీ అరవిందుల భారతదర్శనం
2. శ్రీ అరవిందుల భావిదర్శనం

శ్రీ అరవిందుల భారతదర్శనం

ఈ బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయంలో ఏర్పాటైన శ్రీ అరవింద ఉపన్యాసపీఠం క్రింద మొదటి ఉపన్యాసకునిగా నన్ను ఈ విశ్వవిద్యాలయ సిండికేట్, ఉపాధ్యక్షులు అహ్వానించడం నాతోటే ముదావహంగా గంది. దీనివి వారు నాకు చేసిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ ఉపన్యాసపీఠం యేర్పాటుచేయడం, శ్రీ అరవింద పరమయంతిసంవత్సరంలో నేను ఉపన్యాసా లివ్వవలసిరావడం, నాకు అలౌకికానందాన్నే చేకూరుస్తున్నాయి. బొంబాయిలోను, లోగడ బొంబాయిరాష్ట్రమని పిలవబడేదానితోను శ్రీ అరవిందులకున్న సంబంధం చరితార్థమైంది. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో అది ఎంతో అర్థయుక్తమైందిగూడ. ఆయన జీవితఉత్తరాధానికీ పొండుదేరి "తపోస్థలి" కానున్నదే ప్రథమార్థానికి బొంబాయి-బరోడా విప్లవ - రాజకీయ రంగస్థలి అయింది. అలాగే ఆయన యోగాని కది కేంద్రమైంది.

నాకు ఇలా ఉపన్యాసాలిచ్చే అవకాశం రావడంగూడ ఎంతో సమయోచితంగా చదిరిందని అనుకొంటున్నాను. ఎందుకంటే, 1942లో, మేషక్ష్మవిద్యాలయానికి అప్పట్లో అనుబంధంగా ఉన్న డెల్గాంలోని లింగరాజ్ కళాశాలలో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు, మొదటిసారిగా శ్రీ అరవిందులపైపు ఆకర్షితుడ నయ్యాను. పదకొండు సంవత్సరాలు డెల్గాంలో, మూడు సంవత్సరాలు బగల్కోటలో ఉపాధ్యాయునిగా పని చేయడంతో, ఆ రోజుల్లో-1933 నుంచి 1947 వరకు, షికర్ ఛాల్ లోని ఎగువ సింధ్ నుంచి కర్ణాటక లోని ధర్వాడవరకు బహువాస్తవమైన బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయానికి ఒకభాగాన్ని అయ్యాను. నా క్రియాశీలకజీవితంలోని ఉత్తరాధాని ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తులో

గడిపి నవ్వుచికి బాటేమిఁత్రులతో స్నేహం కనుగొందలేదు. అనంతరం గూడ అది అలాగే అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగింది. లోగడ ఉపాధ్యక్షులలో ఇద్దరు - కీ. శే. సర్ బొమాంజివాడియా, ఆచార్య టి. యమ్. అద్వానీలు - చాల ఏళ్ళుగ నన్ను సదవగాహనతో మన్నించారు. మీ లోగడ రిజిస్ట్రారు, రెక్కారు అయిన శ్రీ యస్. ఆర్. దొంగేరేకెరి నాయెడ ఎంతగానో శ్రద్ధావాత్సల్యాలను ప్రదర్శించారు బొంబాయిలోంచి నా యీ గతనంబులను నెమరువేసుకొంటూ, తిరిగి మీ వ హావిద్యాలయానికి రావడం, అందులోను నా శక్తిని పరీక్షకు పెట్టే ఉపన్యాసా లివ్వవలసిరావడం, నాకు ప్రత్యేకంగా హర్షదాయకం.

ఈ ఉపన్యాసా లిచ్చే పని 'పరీక్షకు పెట్టేది' అని ఎందుకు అంటున్నా నంటే, ఆధునికయుగపురుషులలో నిస్సందేహంగా శ్రీ అరవిందులు ఒకరు. దేశభక్తుడుగా, దీవిగా పౌరమార్గిక జీవిగా, మేదావిగా, స్రవత్తగా, యోగిగా వివిధరంగాలలో లయన సలిపిన ట్టపి మనకు సంభ్రమాశ్చర్యాలను కలిగిస్తోంది. అయినా ఆయన లసలు జీవితాన్ని మనం ఆయన అంతరంగంలోనే దర్శించాలి. అలాంటప్పుడు ఆ "అసలు జీవితా"న్ని గురించి మనకు తెలిసిన దేమిటి? దానినిగురించి మనం ఏమీ తెలుసుకోగలం? ఒకమాట ఆయన, చిన అంతేవాని అయిన దిలీప్ కుమార్ రాయ్ కి, నిర్వ్వంద్యంగా ఇలా చాటాడు.

"నీకుగాని, మరెవరికిగాని నా జీవితాన్నిగురించి ఏమీ తెలియదు. అది జనం చూడడానికి పైకి కనిపించేది కాదు."

విషయాలకు, తేజీలకు, సంఘటనలకు ఏమీ కొడువలేదు. కావాలంటే వీటి నన్నింటిని సునం సంహారాకాశం చేయవచ్చు. శ్రీ అరవిందులు కలకత్తాలో 1872 ఆగష్టు 15 న జన్మించాడు. తండ్రి కృష్ణధన్ ఘోష్. ప్రభుత్వ అనుపత్రిలో ప్రఖ్యాతి గాంచిన శత్రు వైద్యుడు. మాతామహాదు రాజనారాయణజీస్. కొంద రాయనను దారరజాతీయవాదానికి పితామహు డన్నారు. ఆధునిక భారతీయ పునరుజ్జీవనానికి ఉదయతార అయిన రాజా రామ్ మోహనరాయ్ నుంచి ఆయన జాతి విముక్తికీ, మత సామాజిక సంస్కరణలకు ప్రోత్సాహాన్ని పుంజుకొన్నాడు. రామ్ మోహనుని తరవాత ఒక శతాబ్దానికి శ్రీ అరవిందుని జననం నిజంగానే ప్రత్యావగామన మైంది.

చార్మిలింగ్ లోని లాకెప్ కాన్వెంట్ స్కూలులో ప్రాథమికవిద్య పూర్తి అయిన తరువాత, అంబుకు ఏదేళ్ళు నిండక మునుపే, అన్నిరైసన్ మిమోహన్, వినయ భూషణ్ లతోపాటు ఆయనను ఇంగ్లాండ్ పంపించారు. అక్కడ మొదట మాంచెస్టర్ లోను, ఆ తరువాత నెయిట్ హాల్ స్కూలులోను, కేంబ్రిడ్జ్ కళాశాలలోను అంగ్లాభ్యాసం మొత్తమే జరిగింది. ఆయన తేలికగానే సంప్రదాయాంగ్ల సాహిత్యాన్ని అభిళషనపట్టి తెలివైన విద్యార్థిగా పేరు తెచ్చుకొన్నాడు. ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్, ట్రైపాస్ పరీక్షను మంచి మార్కులతో ఇచ్చాడు. ఆయన గుర్రం స్వారి పరీక్షకు ఈజరు కాఫీటెడంట్ ఐ సి. యస్. చు అనర్హునిగా నిర్ణయించాడు. బరోవారాష్ట్ర ప్రభుత్వోద్యోగంతో సంతృప్తి చెందాడు. అనేక హోదాలలో పనిచేసిన అనంతరం, బరోడా కళాశాల వైస్ చాన్సిలర్ పదవికి, అంగ్లాభ్యాసాచార్య పదవికి పేరొచ్చాడు.

శ్రీ అరవిందుల ఆశయాలమీద, అధిప్రాయాలమీద భారతీయ ప్రభావం ప్రసరించడం వదునాలుగేండ్ల ఇంగ్లాండ్ జీవితం ఒకకవచంగా పనిచేసి ఉండవచ్చు; భారత జాతీయతకు విముఖునిగా చేసి ఉండవచ్చు; సమకాలీన పాశ్చాత్యునికి మచ్చుతునకగా ఆయనను మలచి ఉండవచ్చు. ఆయన వేషాన్ని అంగ్లదొర పగటి వేషంగా, ఆయన వాణిని అంగ్లవానికి ప్రతిధ్వనిగా దిద్ది ఉండవచ్చు; సంకోచం పొందిన ఆయన ఆళ్ళను లౌకికతీవయాత్రకు పంపిణీ చేసిన కేవల వినిమయ బస్తువుగా పరివర్తించి ఉండవచ్చు. కాని శ్రీ అరవిందుల జీవితం మీద ఆ కవచప్రభావం అంతమాత్రంగానే పనిచేసింది. అందుకని ఆయనలో అంతగ మార్పు రాలేదు. ఎందుకంటే ఆయన అంతరంగంలో సహజ జ్ఞాన స్థిరంగా ముడుతూనే ఉంది. నిజమైన ఆ భారతమాతపుత్రుడు జనానికి యేమాత్రం దూరం కాలేదు. అంతేకాకుండా ఇంగ్లాండ్ దీర్ఘ వాసంతోకంటెగూడ ఆయనమేధ ప్రాన్స్ లో సంతృప్తమైంది. ఆయన భావనా వీధిని "సిటీలోని అరిష్ వనవాటికలు", ఏదెన్నో ఎరవీధులు ఆకర్షించాయి. చివరకు తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్ళబోయే సమయానికి ఆయన ఎంతగానో సంతృప్టాంతరంగు డయ్యాడు. వాస్తవానికి ఎంతో గొప్ప గొప్ప ఆశంసలతో తరంగితు డయ్యాడు. ఈ విషయం, మనకు, ఈ క్రింది పంక్తులనుచూస్తే తెలుస్తుంది :

చేసుకొన్నాడు. తత్కాల కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని దురివివేస్తూ, యువ ఆదర్శ గంభకాగ్నులను నిర్వహిస్తూ, బాంబే "ఇండుప్రకాశ్ లో" పాహసోపేతమైన "పారి లాంతర్లు కొత్త లాంతర్లు" శీర్షికతో వ్యాసపరంపరను వ్రాయనారంభించాడు. తను అంకివ్వవలసిన హద్దయేమోనందని ఆయన తలపోచాడు. కాతి విమర్శ, వినాశాలకు సంబంధించి అదునాతన సూతన పరిష్కారాలను కాను సూచించగలనని ఆయన గుర్తించాడు. ఆ ప్రకారమే, తన ఆలోచనలను నెరిమిచ్చుకానికి, కేంద్రీకృత "స్నేహితుడు. ఆ ఎత్రికలు ఆంగ్ల సంపాదకుడు అయిన కేశవరావుచేపాంచే ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ఆయన వదలుకోలేదు. "అందునికి అంధుడు దారి చూపుతూంటే, ఇద్దరూ కలిసి గోతిలోపడరా?" అనే మొదటివ్యాసంలోని మొదటివాక్యం "పర్వత్య గర్జనకారి" అయింది. పాఠకులు నిర్భయపోయి చెవులు రిక్కించారు. షర్మగర్భవ్యంగ్యంతో, అశ్యంత గంభీరత ప్రభంజిస్తున్న పరిభాషణంతో వ్యాసాలు రా మొదలయ్యాయి. మొదటి రెండు వ్యాసాలలో కాంగ్రెస్ చేసిన విశ్వప్రయత్నాలు "ఓటమిలో ఎలా బ్రహ్మాండంగా ఏకీభవించడానికి" దోహదంచేశాయో వివరిస్తూ, మూడవ వ్యాసంలో, పరిస్థితుల సారాంశాన్ని ఇలా క్రోడీకరించాడు :

"అలాంటప్పుడు కాంగ్రెస్ నుగురించి చెప్పేది ఇది -

దానిలక్ష్యాలు సరైనవికావు. వాటిపాధనకోసం ఏ భావననో ముందుకు గమిస్తున్నదో దానిలో నిశ్చయితోలేదు. ఆపని నిండు హృదయంలో చేయకంలేదు. అది ఎన్నుకొన్న విధానం సరైనది కాదు ఎవరిని నమ్ముకొన్నదో వారు సరైన నేతలూ కారు. క్లుప్తంగాచెప్పాలంటే - చూలను అంధత్వం నడుపుకోంది; అంధత్వం కాకపోతే ఏకాక్షులు నడుపుతున్నారు."

ఇది వ్రాసింది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండి నిండని యువకుడు, వ్రాసింది మనమోహన్ మోహన్, ఫిరోజ్ మెహతా. చిహ్నచేపగోవిందరనదే లాంటి చిహ్నచూపాల గురించి. బ్రిటీషుదారికి విజ్ఞప్తులు పెంపుకొనే తర్వాతికి వ్యతిరేకంగా శ్రీ అరవిందులు స్వావలంబన విధానాన్ని, జనంలో అకలంక ఐక్యతను సమర్థించాడు.

“ మన నిజమైన శత్రువు మనవెలుపల ఉన్న యే శక్తి కాదు. కాని ఘోషిస్తున్న మన దుర్బలత, మన భీరుత, మన స్వార్థవరం, మన కాపట్యం, మన ఈషదంధ అభిప్రాయాలే (Purblind sentimentalism) మననిజమైన శత్రువులు. మన విజ్ఞాపన, ఆమాట కొస్తే ఆత్మగౌరవం, ఉన్నతాదర్శాలున్న యేజాతి విజ్ఞాపన అయినా, అంగ్లో ఇండియన్ల అభిప్రాయకోసం కాక, ఆంగ్లేయుల ధర్మవిచక్షణకోసం కాక, పునరుత్థానమవుతున్న మన మగ ఓటిను కోసం, టోటి మూక వ్యధితి భారతీయులపై పునకున్న నిర్వాణసహానుభూతి (మనం దానిని నిర్వాణం అనగలిగినంతవరకు) కోసం కావాలి ”

ఈ వ్యాసాలక్రింద, సంతకం లేకపోయినప్పటికీ, బాలగంగాధర తిలక్ నిరాటంకంగా ఆ సమ్మతిని తెలియజేశాడు. కాని మితివాద నాయకుడైన మహాదేవ గోవిందరంజనేను ఆవి బహు చీకాకుపెట్టాయి. దీనిని అర్థంచేసుకోవడం కష్టం కాదు. ఆ తరువాత అంతరికాలంలోనే శ్రీ అరవిందులు తన అభ్యర్థనపై రంజనేను బొంబాయిలో కలుసుకొన్నాడు. అయితే దీనివల్ల ఏ ఒక్కరిలోను మార్పు లేకమైన రాలేదు.

ఏది యేమైన దేశంమాత్రం కా నూహించినట్లు మగవటమను చూపించడానికే గాని, సాహసం చేయడానికిగాని సమాయత్తం కాలేదని శ్రీ అరవిందుల కవగత మైంది. అందువల్ల ఆయన తన పూర్వాశ్రమానికి వెళ్ళాడు. పాండితీసముపార్జనం, పాఠాలు చెప్పడం, కవితలల్లడం, సంస్కృతం, బెంగాలీ, మరాఠీ, గుజరాతీభాషాధ్యయనాలపై దృష్టిపరల్చాడు. రామాయణ, మహాభారతాల అమృతజలధులను ఆస్వాదించాడు. ఆయన జ్ఞానవల్లరి ప్రాచీన ఆయుతమయి పురాణాలకు అట్లుకొంది. జాలి విక్రాంతస్మృతులతో ఆయన పునరుజ్జీవితుడైనట్లు భావించాడు. కలల నెన్నిటినో కన సాహసించాడు. ఉత్తేజకర దృశ్యాలు తృటికాలం మెదిలాయి. బెంగాలీ భజన గీతాలలో గ్రుంకులిడినాడు. బంకించంద్రుని కల్పనిక కవితాస్పష్టిలో విహరించాడు. మహారాష్ట్ర పునరుజ్జీవనం, వివాళిల గురించిన ఆలోచనా స్మృతులతో ఉద్వేగితుడయ్యాడు. ఆయన అక్షస్త్యాంతరాళంలో యేదో ఒక త్రిగుణోన్మాదం, ఒక ప్రేమ తీయం, ఒక త్రిముఖ కార్యక్రమం అనగా ఒక తీవ్రవేగం, ఒక మోహం, అదే

వస్తువుకు మూడు ముఖాలవరగిన ఒక కిర్రు అవ్యక్తంగా నిర్దుష్టాకృతిని పొందింది. పైకి మాత్రం ఆయన బరోడా కళాశాలలో మంచి పేరుమోసిన అచార్యుడే. 1901 లో వివాహసంతరం భార్య స్మృతాశిని. సోదరి సరోజినులతో నివసించాడు. రాత్రికు పొద్దు పోయేవరకు చదివేవాడు. ఆయన పాఠాలు చెప్పాడు; వ్రాశాడు. ఉపన్యసించాడు; ఆయన ఇంగ్లీషు దొరబాబులాగ కాక భారతీయునివలె వస్త్రధారణం చేశాడు. నవ్వగల, నవ్వించగల శక్తి ఆయన కున్నాయి. కావాలంటే, తన అంతరంగంలోకి ఆయన ఉపసంహరించుకోగలడు. మరి ఆశోకలి మనిషిని, అసలు అరవిందుని దర్శించే మార్గం ఏమిటి? ఆయనను ఒక్కసారి కలిస్తే చాలు, అది యాదృచ్ఛికమైనానరే, ఆయన కళ్ళల్లోని అపూర్వకాంతిలో ప్రభావితులు కావలసిందే. సి. ఆర్. రెడ్డి బరోడా కళాశాలలో చేరినప్పుడు, ఆ కళాశాలఃన్సిపాల్ ఎ. బి. క్లార్క్, శ్రీ అరవిందునిగూర్చి, రెడ్డితో ఇలా అన్నాడు :

“అయితే అరవిందఃఘోషను మీరు కలిగి రన్నమాట. ఆయన కళ్ళను మీరు గమనించారా? వాటిలో యేదో ఒక మార్మికశ్వాస, తేజోఘంజం ఉంది. అది ఈ భూమి ఆవలితీరాలను చీల్చుకు పోగలుగుతుంది. జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ కు దివ్యుడే వినిపిస్తే, బహుశా, అరవిందులకు దివ్యదర్శనం అయింది.”

శ్రీ అరవిందులు ప్రేమకవా? (అప్పటికే ఆయన “ఉర్వశి”, “ప్రేమఃపుత్యపు” లను రచించాడు) అంతేకాక ఆయన సుహృద్భక్తకూడానా? బహుశా అటువంటివారిని గురించేనేమో థేక్సిపియర్ తీసెస్ (Theseus) చెప్పింది :

“ఉన్నాది, ప్రేమికుడు, కవి - వీరి
ధావనలన్నీ సు సంహతారే (Compact)
కవి కన్ను, సుందరావేశంతో పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు,
దివినుంచి భువికి, భువినుంచి దివికి వీక్షిస్తుంది,
ధావావేశం రూపురేఖలు దిద్దుకొనేకొలది
కవి కలం అక్షాతవస్తురూపాలకు
ఆకృతులను కల్పిస్తుంది. కాల్పనిక భూవానికి (airy nothing)
నామరూపాలను ఇస్తుంది. ”

ఇహాన్ని చాటి చూడగలగడం, దివినుంచి భువికి, భువినుంచి దివికి ఈశాంబిద్య అద్భుత్య వస్తువులను రూపకల్పన చేయడం వాటికి నాడుకరణం చేయడం, పరిశ్రో పదాల (Winged words) తో వాటిని అమరం చేయడం - ఇవన్నీ కాలానికే దర్శనాని చేతనైతే క్రింది వాటి చెబుతాయి, శ్రీ అకవిందులు అటువంటి ఒక ద్రష్ట.

బాహ్య కవచాన్ని చేదించుకొని అంతర్గత సత్యాన్ని చేరినప్పుడు అయినట్లు యేమి కనిపించింది? భారతదేశం జననిగా సాక్షాత్కారమైంది, భారతీయులు ఆమె బిడ్డలుగ గోచరించారు. మతిపోగొట్టే వివిధ బాహ్యాల వెనుక అగాధ ఆధ్యాత్మిక యోత్యం కనిపించింది. అదే దర్శనంలో ఒక భేదానుగూడ చూచాడు; కార్యాచరణకు, అత్యుత్పాదకు, అభివృద్ధినికీ ఒక విలువలూ విన్నాడు. ఇలా అయిన దర్శించిన విషయాలు కేవలం ఇలా చూచి అలా సురచిదోయేవి కావు. అవి కార్యాచరణకు అనుగుణమీయ అవేశాలు గూడ.

కాని 'దర్శనం' (Vision) అనేది మామూలు 'పీక్షణం' కంటే భేదా "ఫోటో స్పాష్" కంటే ఎలా భిన్నమైంది? ఇంతకాలం మనం అనేక వస్తువులను చూస్తూనే ఉన్నాం, కాని "దర్శించడం"లేదు. దేశకాలాలు, స్థితిగతులు, వ్యక్తి స్వభావం "పీక్షణానికి" పరిమితులు విధిస్తాయి. "పీక్షణం" ఎప్పుడూ "స్థిరం" "త్రిమూర్తి", "సమరం"లేదా "మనం" గా ఉంటుంది. ఒకడు రంగులద్వారముంచి చూస్తాడు, (అందరు చేపనే ఇది), రేణువులూ, కుంభాకార దర్పణాల్లోనుంచి చూస్తాడు. విలియం లర్నర్, కార్లెన్ మేయో, పీటర్ నికోల్స్, నిరాచర్యుడి, ఆర్థర్ కాజ్లర్, వి. యస్. నై సాల్, వేడ్ మేహరా - ఎందరో, ముందెదిలో ఇండియాను ఉప తమ రంగులద్వారముంచి (వ్యక్తిగత దృష్టినుంచి) చూశారు. కాని, మరి "దర్శనం" అంటే అలాకాదు; "దర్శనం"లో భూత భవిష్యత్ సర్వమనాల పరిగ్రహణం ఉంటుంది. ఆధిభౌతిక, ప్రాణి, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలన్నిటిలోని అనుభవాలను సమైక్యం చేస్తుంది. దానికి తగిన స్వీయ అంతర్గత శక్తి ఉంది; కార్పొరేషన్, గతి, పరిపరన పరిణామ మూత్రాలున్నాయి. 'ఈధర్' క్షేత్రాధారంతో ప్రవలించే తరంగ కణాలవలె దర్శనంలో గూడ స్థిర, ప్రగమన, ఆధిభౌతిక మూలకాలన్నీ భవ భావాల ఆవిష్కారాదులతో సంగమిస్తాయి. అంతిమంగా చెప్పాలంటే "దర్శనం" దైవప్రసాదం. అది కొంగ్రొత్త పేరుగులు పెడజల్లుతుంది. నిర్దిష్ట కార్యాచరణకు అది ఒక అనుష్ఠానం.

చివరగా లభించిన ఈ దర్శనాన్ని అందుకోవడానికి కావలసిన అనుభవశకలాలు ఆయాలో చిన్ననాటినుండే ఉన్నాయి. బాల్బలింగ్‌లో, పసివాడుగ ఉన్నప్పుడే, ఆయనను ఒక అంధకార ఆచ్ఛాదనం లేదా తమస్సు పరివేష్టించినట్లయింది. ఆ ఆచ్ఛాదనం ఆయనను ఎంతోకాలం తరవాతగాని వీడలేదు. ఇంగ్లాండ్‌లో ఉన్నప్పుడు మాతృమూర్తి భారతావనిపై ప్రేమాంకురాలు మోసులేతాయి. ఆ ప్రేమాంకురాలకు భౌతిక వాస్తవిక తను ఇచ్చింది, ఆ అంకురాల నుంచి అవ్యవహితంగా జాలు వారిన సుఖ సంహారాలను నిజం చేసింది. 1898 ఫిబ్రవరిలో సంభవించిన అపోలో బందర్ “ఐండ్ర జాలిక స్పర్శ.” రోజులు, నెలలు, సంవత్సరాలు గడిచేకొలది, పరిసరాలతో స్పందించేకొలది, భారత చరిత్ర, సాహిత్యాలను తరిచే కొలది, ఆయన సమగ్రావలోకనం ప్రియ భారతావనిని ఆకళింపు చేసుకొనే కొలది, మాతృమూర్తి భారతావని “నామ — రూపాల”కు ఆయన ఊహలు, అకృతులను కల్పించే కొలది ఆయన ముందు ఆకస్మికంగా ఒక సమగ్ర దర్శనం — భారతదర్శనం — జ్ఞాజ్ఞల్యమాన మైంది. దాని నుంచి దృశ్యాలను మరల్చలేకపోయాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు ప్రత్యక్షమైంది ఉత్తేజకర, భయానక మహాదర్శనం. భారతం కేవల భౌగోళిక ప్రదేశం కాదని, దాని భౌతికకృత్తి (యథాతథంగా ఇది వాల అద్భుతమైంది) వెనుక ఒక జీవం, ఒక మనస్సు, ఒక చైతన్యం, ఒక అత్మ దాగి ఉన్నాయని ఆయన మొదటి నుంచి ఊహించాడు. అందుకని “మాతృభారతి” రూపకాలంకారమూ కాదు, గాడంబర భాషాలంకారమూ కాదు. అదొక నగ్న సత్యం. అసందిగ్ధ సత్యానుభవము. బంకించంద్రుడు, ద్విజేంద్రలాల్ రాయ్‌లు భారత ప్రళస్తిని గానం చేసినప్పుడు, వారు కేవలం “కవి నిరంకుశత్వం” (Poetic licence) తో సంకృప్తిని పొంద లేదు. తద్బిన్నంగా, వారు దేనిని దర్శించారో, దేనిని వైభవోపేత మను కొన్నారో, దేనికి వారు విసిరులయ్యారో (Surrender) దానినే వర్ణించారు :

జననీ, నాడు ప్రణామా లివే ।

నీవు జ్ఞానానివి, ధర్మాని వీవు,

నీవు మా హృదిని; మృత్యువును

ఇయించే మా హృదయస్థ సంధ్రమానివి.

మళ్ళీ, (ఇది ద్వితీయద్రామా రచననుంచి) :

విశ్వమూలపు, మానవాళి తత్త్వ,
ఆరణ్యాలను ప్రథమంగా అందించిన దాతపు
మనిషి కి ద్వాపు నీవు దివ్యప్రేమను, జ్ఞానాన్ని, కృత్యము,
కళా విండాలను, వివృత ఛార్మిక ద్వారాన్ని ..

అటువంటి సంప్రదాయ జ్ఞానంతో మేము
తలెత్తుకొని భూమిని చుట్టవస్తాం;
హే జననీ, ఆ వైభవోపేత గళాన్ని వహించువారు
సాహసవంతులు అభిమానధనులు అవుతారు.

భారతావనీ, నా భారతావనీ ! ఈ రోజు
నీ స్థితి దయనీయమని ఎవడనగలడు ?
జ్ఞానానికి, ఆరాధనకు, సృష్టికి జననిని,
ఆత్మ అంతర్గత దీప్తిని సాకిన తల్లిని.

శ్రీ అరవిందులు గూడ, తన సతీమణి పుజారినికి, 1905 లో, తన కప్పటికి
ఆవిష్కార మైన సత్యాన్ని గురించి వ్రాశారు :

“మిగతావారు దేశాన్ని జడ పదార్థమని, మైదానాలని, పోలాలని,
అడవులని, పర్వతాలని, నదులని భావిస్తుండగా, నేను నా దేశాన్ని
రిల్లిగా తలుస్తున్నాను ..”

ఈ భారతావని జననే అయితే, భారతీయులు — ముప్పైకోట్లమంది — అంతమంది
నోదర నోదరీమణులు, అసంఖ్యాక జనం ఆకలితో అలమటించడంలేదా ! అనంత
క్షేత్రాలతో వేగిపోవడంలేదా ! శ్రీ అరవిందులు భారతావనిని జననిగా దర్శించేటప్పుడే
సాంకేతికవిషయాన్ని గూడ చూశాడు. ఆ విషయం భీతాపహమైంది, అవమానకరమైంది.

అంతే కాక కుత కుత ఉడికించే ఒక భీభత్సాన్ని, కార్యాచరణకు లంఘించమని అదిలించే ఒక చురకను దర్శించాడు. దీనిని గురించి అయన భార్యకు వ్రాసిన ఉత్తరంలో ఇలా ఉంది .

దానపు దొకడు తల్లి రొమ్ముపై కూర్చొని రక్తం త్రావ నన్నట్లు
దపుతుంటే తనయుడేమిచేస్తాడు ? తింటూ కూర్చొని, పెళ్ళాం బిడ్డలలో
కాలక్షేపం చేస్తూ తృప్తి పడతాడా ? లేక తల్లి రక్షణకు ఉరకలు
తీస్తాడా ?

భీరుత్వం, ముందు చూపు లేరీజు కట్టడం, వర్తమాన అసంతృప్తిని గమనించ
లేకపోవడం, అపజయ మనివార్య మనే భావానికి తలొగ్గడం - లాంటి శక్తులు
బిడ్డలను మాతృ రక్షణకు పూనుకోకుండా అడ్డు పడ్డాయి. ఇదే సమయంలో వ్రాసిన
“బహిరంగ లేఖ” చిత్తు ప్రతిలో, ఆమె సంతానమని చెప్పకోవడానికి తగని, ఆ
బిడ్డలకు గురించి శ్రీ అరవిందు లిట్లన్నాడు :

“ భారతమాత బిడ్డలం కాదని చెప్పకొనే కొడుకులకు,

నిరీహులు స్వార్థులు అయిన సంతానానికి, స్వసుఖ ర

క్షణేచ్ఛార్థులకు, నిరాశ మృత్యువుల తండ్రులకు...”

“సోదరులారా : మీరు, నా తల్లికి తెలివి తక్కువ మిత్రులైనా,
స్వార్థపర శత్రువులైనా ఇంకా తల్లికి బిడ్డలే. ప్రజా హృదయంలో
భీరుత బలహీనతలను రేకెత్తించే సామాన్య వాణి మీ అందరిలోను
ఉంది .. మీరు మాతృ హంతకులుగా తయారయ్యారంటే అది మీ
అజ్ఞానం వల్లనే నని నేను మనఃపూర్వకంగా విశ్వసిస్తున్నాను.
అందుకని రండి, మనమంతా కలిసి ఆలోచిద్దాము.”

తోకొట్టి మగత నిదురపుచ్చే విమోహ గీతాలను హతరు చేయకుండా, శ్రీ అరవిందులు
తన భార్యకు వ్రాసిన లేఖలో మహోదాత్తంగా :

“ఈ పతిర జాతిని ఉద్ధరించే శక్తి నాకున్నదని నాకు తెలుసు. ఆ శక్తి జ్వరరేజం కాదు. నేను ఏ కృపాజంకోనో, కృపాకీకోనో పోరాడ బోవడం లేదు. బ్రహ్మరేజం (జ్ఞానబలం)తో పోరాడతాను ఇది నాలో మెదిలే నూతనభావం కాదు. నాలో ఇటీవలనే మూలైత్తిగదీ కాదు; ఇది నాకు జన్మతః ప్రాప్తించింది. ఇది ‘నా మూలం’ (ఎముకలసారం = Marrow) లో ఉంది.”

అయిన పరమ, పరమ, పరమ ఉన్నాదికారా ? ముప్పై కోట్లమంది భారతీయులను తన స్వంత సోదరులుగ దర్శించినవాడు పిచ్చివాడు కాక మరేమిటి ! తల్లి రత్నాన్ని పీల్చి సన్నద్ధమవుతున్న రక్తసుని దర్శించినవాడు మంచివాడా ? అన్నిటిని మించి అసంభవమైన కార్యాన్ని తలకెత్తుకొన్నవాడు, తాను రాక్షసుని తరిమికొట్టి, తల్లికి, బిడ్డలకు ముక్తిదానం చేస్తానని మహా దీక్ష పూనినవాడు పిచ్చివాడు కాడా ?

ఇంకో విషయంగూడ ఉంది : చేపుడే కనుక — చేవుడుకాక మరెవరు ? — ఈ మహాకార్య నిర్వహణకు శ్రీ అరవిందుని పంపినట్లయితే, అయిన ఆ చేవుని చేరే మార్గం, సాజెక్కారం చేసుకొనే ఉపాయం కనుక్కోవాలి; చేత విమోచన కార్యంతో ఆ చేవుని సహకారాన్ని అవాహనం చేయగల విధాన్ని కనుక్కోవాలి. ఆ కారణాన అయినను ప్రేమత్రయం — దైవప్రేమ, ప్రజాప్రేమ, దేశప్రేమ — అనే తీవ్ర రాగ భావవేళం అనుశాసించింది. అయిన తీవ్రనగతిని నిర్దేశించింది. గజశతాబ్ది చివరనుంచి, బెంగాల్ లో, రహస్యంగా, విప్లవ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాడు. పశ్చిమభారతంలో, ఇతరత్ర నాయకులతో, సంఘాలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు. బెంగాల్ కు చెందిన సోదరి నివేదిత, మహారాష్ట్రకు చెందిన తిలక్ అయినతో చేయి కలిపారు. అంతే కాక 1902 లో అహమ్మదాబాద్ కాంగ్రెస్ సమావేశానికి హాజరైనప్పుడు, తిలక్ ఓని చేస్తున్న రీతును గమనించి, అయినతో పరస్పరాభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చుకొన్న తరువాత, దేశవిముక్తికి కాంగ్రెస్ ను ఒక మంచి అయుధంగా తిర్చి దిద్దగల ఒక విప్లవాత్మక పార్టీకి నాయకుడు కాగల లక్షణాలు తిలక్ కు ఉన్నాయని అయిన విశ్వసించాడు. మరోదారి ఏదీ లేనప్పుడు, అనుషంగిక సాయుధ విప్లవానికి రహస్య సన్నాహాల అవసరాన్ని విస్మరించకుండానే, జాతీయ పార్టీని తిలక్ గారి శక్తివంత

పైను నాయకత్వం క్రింద నడిపించవలసి ఉంటుందని భావిస్తూనే, యోగం ద్వారా సాధనాదులను పదును పెట్టి క్రమశిక్షణలో ఉంచడం తనకు సాధ్యమవుతుందని, అమోఘమైన నవ్యశక్తిని పొందవచ్చునని, విమోచనోద్యమాన్ని నిర్మింధంగా అనిపించిన లక్ష్యాలకి తీసుకు వెళ్ళవచ్చునని శ్రీ అరవిందులు విశ్వసించాడు.

రాజకీయాలు, యోగం : ఇది ఒక అపూర్వ సమ్మేళనం. కాని శ్రీ అరవిందులను రాజకీయం అంటే జాత్యాత్మ సాక్షాత్కారము. వ్యక్తిగత ముక్తికోసం గాక, జాత్యాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని విస్తరింప జేయడం, సాధించడం కోసం యోగాన్ని అనుసరించాలి. ప్రాణాయామం లాంటి యోగాలు బ్రహ్మాండమైన సృజనాత్మకశక్తి సముపార్జనకు దారితీశాయని గ్రహించాడు శ్రీ అరవిందులు. కాని ఆయనకు ఇంతకంటే గణనీయ ఫలితాలు కావాలి. ఏది ఎలాఉన్నా, ఆయనకు మాత్రం ఒక విషయం స్పష్టమైంది : భారతదేశం విషయంలో మాత్రం జాతీయరంగ మంటే దైవరంగమే. కాని దివ్యసంగ్రామాన్ని సమారంభం కావించేముందు, మాతృమూర్తిని 'మిథ్యామైతం నుంచి మేల్కొల్పాలి; ప్రజలను శతాబ్దాల పుగత నిద్రనుంచి జాగరితులను చెయ్యాలి; నూతన కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించాలి; ఒక నూతన మంత్రాన్ని జనానికి ఉపదేశించాలి. పూర్వ బెంగాల్ రాష్ట్రాన్ని చీల్చాలని లార్డ్ కర్జన్ లీర్వానించిన సమయం కార్యాచరణకు పలువురి నివ్వనలసిన ఊణమని, ఈ ఊణం పూర్వ నిర్దేశితమని శ్రీ అరవిందులకు అనిపించింది. అంటే కాకుండ విమోచన సంగ్రామాన్ని — అది దివ్యసంగ్రామం కావడంవల్ల — లక్ష్యాలకి తగ్గట్లు పుటం పెట్టి నిగ్గుతేల్చిన పరికరాలతో సాగించవలసి ఉంది. అయితే శక్తితో పోరాటం సలహానికి దివ్యశక్తి కంటే అల్పమైన దేదీ పనికిరాదు. అందుకని ఈ దివ్యశక్తిని — ప్రాత్రన శక్తిని — ఛావానిగ ఆవాహనం చెయ్యాలి. జాతీయ కార్యానికి ఆమె పువ్వును సంపాదించాలి.

దీనికిగాను ఆయన 'భవానీ మందిర్' అనే కరపత్రాన్ని రచించవలసి వచ్చింది. కొండలమధ్య భవానీ మాతకు ఆలయ ప్రతిష్ఠాపనం చేయాలనే సంకల్పం ఖోతికంగా సఫలం కాకపోయినా, ఆ సమయంలో అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితికి ఆ కరపత్రం ప్రేలుడు మందుగా పని చేసింది. ఏ గుడిని నిర్మించని మాట నిజమే, నిర్మించడం సాధ్యం కానిమాట నిజమే. అయినా మందిరం లేని రోలు ఈ షష్టాత్మం గూడ కన్పించలేదు. ఆ కరపత్రాన్ని రహస్యంగా పంచినప్పుడు

దానిని చదివిన మాత్రాననే అనేకమంది దేశభక్తులు, యువకులు స్వయంగా భవానీ మందిరాలుగ రూపుదాల్చారు. ఆకాంక్ష, యత్నం, బలాలతో గూడిన శక్తినిలియం భవానీ మందిర్. అది సాహసావేశ కార్య సాధనల యంత్రం.

జాతి - (మాతృదేశం) - అనేది భారతదేశమని పిలవబడే ఒక "శక్తి", ముప్పైకోట్ల ప్రజాశక్తి సజీవ ఐక్యత" అని ఆ కరపత్రం మొట్టమొదట చెబుతుంది. కాని చారిత్రక పరిస్థితులు, "బిడ్డల స్వార్థకాముకత" అనే జడరాజ్యల ఇంద్రజాలిక డిమోవలయంలో, అమెను బండిని చేశాయి. తమిళు అంటే భీతి, శంభ, ఇంతు, మాంద్యం, ఆలోచనారహిత స్వార్థపరత్వం. శక్తిని అంటే అంతర్గత దివ్యత్వాన్ని ఆవాహనం చేసుకోవడం ద్వారా తమిళును భేదించారు. మొదటిగింప జేసిన స్వార్థపరత్వంలో, ఓటమిని అహ్వనించే మన జడత్వంలో, దానిసతనవు మందిరభాగ్యాన్ని (కీడును) మనం అనుమతించిన కారణాన, "శక్తి"ని పరిరక్షించి, మన హృదయాల నుంచి, మెదడు నుంచి, బాహ్యపుట నుంచి దానిని పారదోలిన రాజ్యానాన, అమెను న్యూనపరచి మనలను న్యూన పరచుకొన్నాము. ఈ అర్థాధారాల వల్ల అమె మనకు దూరమైంది. కనుక అవమానం, వినాశనం మనలను పైకొన్నాయి. ఒక సూతన "అత్మజ్ఞానం", భక్తితో నిజాయితీతో ఆ మంత్రచరణం ద్వారా సంభవమైన ఒక సూతన 'శక్తి ప్రక్షేపణం', దేశ, ప్రజా సేవై నియుక్తమైన ఒక సూతన "కర్మయోగం" - ఈ మూడింటితో గూడిన ఒక సమగ్ర త్రిగుణోద్యమం మాత్రమే జరిగిన కాలసప్తాన్ని పూరించగలదు. సర్వ ప్రపంచానికి రావలసిన భావిధర్మాన్ని, - సర్వ పుతాలను, విజ్ఞాన శాస్త్రాలను, దర్శనాలను సమమేళనం గావించి మూసవాళి నంతటిని ఏకాత్మగా మార్చగల సూతన ధర్మాన్ని - ఆమె అందించాలంటే, భారతదేశం పునఃజన్మించాలంటే అటువంటి త్రిగుణోద్యమం మాత్రమే సహాయపడ గలదు. కాని మొదటి పని ముందే జరగాలి. అవసర భారలావని లేచి నిలబడి తనంత కాను బలం పుంజుకోవాలి. "అటువంటిప్పుడు, ముందుకు నడచి, తల్లియిపు ఆలకించు," అనే వాక్యాలతో ఆరంభమైంది ఈ సుప్రసిద్ధరచన ముగింపు భాగం :

"ఆమె ఇప్పటికే మన హృదయాలలో, ఆర్థాధి వ్యక్తికరణంకోసం,

ఎదురుతెన్నులు చూస్తున్నది; మన పూజలందుకోవడానికి నిరీక్షిస్తున్నది.

చునలోని దేవుణ్ణి చీకటి ఆవరించడాన ఆమె ఉదాసీన అయింది. ఉదాసీనత ఆమెను బాదించింది. బిడ్డలు ఆమె సహాయాన్ని అర్థించక పోవడంతో ఆమె కోరిక తీరలేదు అయింది. మీలో ఎవరైతే మీ అంతరాంతరాలలో ఆమె కదలికలను గుర్తిస్తారో, వాళ్ళంతా ఆత్మను కప్పిన నల్ల ముసుగును విడిచి వేయండి; బంధించే అలసత్వపు గోడలను బ్రద్దలు కొట్టండి; మీ దేహాంతో, తెలివితేటలతో. మాటలతో లేదా ధనంతో, ప్రార్థనతో, పూజలతో ప్రితి ఒక్కరు యథా శక్తిని మీకు రోచిన రీతిలో ఆమెకు అండగా నిలవండి. వెనుకంజ వేయవద్దు. ఎందుకంటే ఆమె పిలుపు విని గూడ లక్ష్మివెన్నది వారికి ఆమె 'ఆగమన దినాన' కోసం మూర్ఛితగా కనిపించవచ్చు. కాని ఆమె అవతరణానికి ఏ కొంచెం దోహదం చేసినా వారికి ఆ చల్ల ముఖం కరుణ సౌందర్యాలతో ఎంత దీప్తిమంతంగా ఉంటుందో!"

భవానీ మండిర్ కరపత్రం చూచినప్పుడు ప్రభుత్వం గడగడ లాడింది. దానిని సరిగా అర్థంచేసుకోలేక పోయింది. కానీ అర్థంచేసుకొన్నంతలో, అది ఎనుపుల గుండెలలో బడబాగ్ని రేపుతుందనీ, మట్టి నుంచి మహావీరులను పుట్టిస్తుందనీ గ్రహించింది. కాని అందులో ఉన్న పారమార్థిక సూక్ష్మాలను గ్రహించలేక పోయింది. ఆ కరపత్రాన్ని, చుహానీ ప్రదర్శకరమైన, హింసాయుతమైన విన్యాసంగా, ప్రాణాంతక విప్లవాత్మక ప్రేలుడు మందుగా ప్రభుత్వం ఎరిగిణించింది! చాల సందర్భాల చరవాత, రౌలట్ నివేదికలో, దీనిని, భారతదేశ విప్లవ కార్యకలాపాల వెనుక ఉన్న ముఖ్య ప్రేరకంగా ఉదహరించవలసి వచ్చింది.

ఏది ఎలా జరగాలో అలాగే జరిగింది. అధ్యాత్మిక విప్లవకారుల చక్షణ కేంద్రంగా ఈ కొండల మధ్య రూపొందవలసిన దేవాలయం స్థానంలో వేలాది యువకులు వేలాది భవానీ మందిరా లయ్యారు. వారంతా ఆ సమయంలోనే శ్రీ అరిమెలు రచించిన "మిర్చా స్తోత్రా"న్ని చూచారు. 'భారత శక్తి' సామర్థ్యం మొత్తాన్ని ఆవాహనం చేసి, ఆ శక్తితో చాలి నందరిని నింపి, ఆపేరించేసి, వారి

నందిరిని, జాతిని జాగరూకంచేసే బ్రహ్మాండమైన పునరుద్ధాన పరికరాలుగ పులక జాలిన మహామంత్ర మది. పరిస్థితులు మారిన ఈనాడు గూడ, నళినీకాంత గుప్తని అంగ్లానువాదంలో గూడ, ఆ మంత్రం నిజంగా మనలో పొరలివచ్చే అధ్యాత్మికశక్తి ప్రవాహం. తమస్సును శక్తిగా, నిరానంద నిరాశను ప్రభాదీ స్తంగా మార్చివేసే అణుశక్తి యంత్రమది. హిందువుల చెపులకు చిరపరిచితమైన దుర్గ, శివ, కాళీ నామాలు ఆ మంత్రంలో ఉచ్ఛరిత మవుతాయి. కాని అందులో నిజంగా అవాహనం చేసింది (తరవాత శ్రీ అరవిందులు ఒక సూటిప్రశ్నకు సమాధానంలో వివరించినట్లు) మూల “ఆద్యశక్తి”ని, ప్రపంచాలను సృజించిన సృష్టికర్తని, అందరి వాస్తవాన్ని, గర్వాశయాన్ని, ప్రాణులకు ప్రాణియైన మహాప్రాణిని, విశ్వం యొక్క జ్ఞాన, అత్మ, శక్తులను. ఆ అద్భుతమైన మంత్రంలో కొన్ని శ్లోకాలను చదువుతాను :

హే దుర్గా మాతా ! సింహయాధినీ,

సర్వశక్తి ప్రదాయినీ ! మాతా ! శివప్రియే !

మేము నీ బలసంపన్న అంగాల నుంచి జనించాము. భారత యువకుల మైన మేము ఇక్కడ నీ గుడిలో కూర్చున్నాము. శృణు, హే మాతా, ఈ భువికి దిగిరా, ఈ భారతావనిలో అభివ్యక్తం కా...

హే దుర్గా మాతా ! ... జీవనసమరంలో, భారత సంగ్రామంలో మేము నీ సమాదేశిత సైనికులము; మాతా, మా మనస్సుకు హృదయానికి అతి మానుషశక్తిని, మా ఆత్మ ప్రజ్వలకు దివ్యశీలాన్ని, జ్ఞానాన్ని అందించు ..

హే దుర్గా మాతా ! భారతావని స్వార్థంతో, భీతితో, అల్పత్వంతో హేయంగా పడి ఉంది. మమ్ము మహాత్ములను చేయి, మా యత్నాలను మహనీయం చేయి, మా హృదయాలను విస్తృతం చేయి, మా నిర్ణయాలకు మమ్ము బద్ధకంకణులను చేయి, మేమిక, శక్తిశోన్ములమై, అలసశీలులమై, భీతచిత్తులమై ఇక ఏ మాత్రం అల్ప విషయాలను ఆశంపకుండుముగాక

హే మాతా, దుర్గా ! అంతఃశత్రువును దునుమాడు, అవల బాహ్యులకు
లను తొలగించు. ఉదాత్త వీరోచిత మహా బలసంపన్న భారత జాతిని,
ప్రేమైక్యతలలో, సత్య పరాక్రమాలలో, కళా పాండిత్యాలలో,
శక్తి జ్ఞానాలలో పరమమైన భారత జాతిని, దాని పవిత్రావధానంలో,
దాని ను సమస్త జీవితాలలో, గగన చురుకైన పర్వతాలలో, దాని
అమలయురీ ప్రవాహతీరాలలో ఎప్పటికీ వసించనీ ...

హే దుర్గా మాతా ! నీ యోగ శక్తితో మా శరీరాలలో ప్రవేశించు,
మేము నీ పరికరాల మవుతాము, పాపాన్ని పరిహరించే నీ కృపాణ
మవుతాము, తమస్సును పొందోరే నీదీపిక అవుతాము ...

వీరమార్గ ఆవిష్కర్త ! రా రమ్మ, నిన్నిక ఏ మాత్రం దూరిం
చేసుకోము. మా జీవితమంతా మాతకు నిరతోపాసన మగుగాక; మా
కర్మలన్నీ పరిహర్ణ ప్రేమకు, పరిహర్ణ శక్తులకు అప్పదమైన మాతకు
నిరత నేవలొగాక. తల్లీ, ఇది మా ప్రార్థన, భూమిపై అవతరించు, ఈ
భారత గడ్డపై నిన్ను నీవు అభివ్యక్తం గావించుకో !

‘మందిరం’, — ఎవరికి వారే ఒక మందిరం; ‘మంత్రం’ — ఆ మంత్ర మహాశక్తితో
ఎవరికి వారే దేవతను అవాహనం చేసి ఆ మందిరంలో ప్రతిష్ఠించుకోవచ్చు;
‘సమయం’ — పరీక్షకు పెట్టే ఆ మహోగ్ర సమయం గూడ అనన్యమైంది.
బెంగాల్ విభజన బెంగాల్‌లనే కాక భారతజాతినే నిర్వీర్యులను చేయడానికి ఉద్దేశితమైంది.
కాని అది దైవలగ్నం (Hour of God) కూడ. ఆ క్షణం కాలాంతర్గతమైంది,
కాలాంతితమైంది. ఆ సమయమే భారతదేశ చారిత్రక ప్రవాహగతి కొత్త పులుపు
తీసుకోవలసిన సమయం. ‘దైవలగ్నం’ అనే వ్యాసంలో శ్రీ అరవిందులు
వ్రాసినట్లు, దైవానుభవ పొందిన అటువంటి సమయాలలో నిర్వాణమైన అల్పయత్నం
గూడ మహా మహిమాన్వితంగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లోనే శ్రీ అరవిందులు ఈ
వ్యాసాన్ని వ్రాశారు. ఇది ‘భవానీ మందిర్’ కరపత్రం, దుర్గామంత్ర భావాలతో

శృతి గలిపి, తన వాణిని ఎలుగెత్తి చాటింది. కాని, దానికి ఆయన ఒక హెచ్చరికను మందలించును జోడించాడు.

“ఆ దివ్యముహూర్తమానన్నమైన సమయంలో నిదురించే వ్యక్తి గాని, జాతి గాని మందభాగ్యులే. అలాగే ఆ ముహూర్తబలాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి సిద్ధం కాని వ్యక్తి గాని, జాతి గాని, దుఃఖభాజనులే. ఎందుకంటే, స్వాగతం పలకడానికి వారు మంగళశోభిణాలు సిద్ధం చేసుకోలేకపోయారు, ‘పిలుపు’ను వినడానికి వారి చెవులు మూతలు పడి ఉన్నాయి. కాని బలం ఉండి, సంసిద్ధులై ఉండి గూడ ఆ శక్తిని వ్యర్థంచేసి, లగ్నాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన వారికి దుఃఖం మూడింత లభిస్తుంది. వారికి పూరింపరాని నష్టం, నాశం కలుగుతాయి.”

వ్యాసం రెండవ సగాన్ని, సంకట సమరంతో, జాతి విమోచన సంగ్రామ కాలంలో, ఒక ప్రధాన సేనాని నిర్దేశించిన ‘కార్యక్రమం’గా మనం అభివర్ణించవచ్చు :

“దివ్య ముహూర్తంలో, ఆత్మవంచన, కాపట్యం, పనికిమాలిన ఆత్మస్తుతుల నుంచి ఆత్మను ప్రక్షాళనం చేసి, నీ ఆత్మను నీవు సూటిగా దర్శించి, అప్పుడు దానిని పిలుస్తున్నదెవరో వినెదవుగాక! ఆదర్శ జ్యోతికి వ్యతిరేకంగా నీవు నిర్మించుకొన్న ఒకనాటి రక్షణ దుర్గమైన నీ స్వాభావిక కాపట్యమంతా నేడు బీటలువారి అఘాతానికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నది... కాని ఈవివై, భీతిని ఆవల ఉంచు: ఎందుకంటే ఆ ముహూర్తం మహోగ్రం, అది ఒక బడలాగ్ని, ఒక ప్రకృతవాతం, ఒక పెను తుఫాను, ఒక దేవుని ఆగ్రహ ప్రేషణయంత్ర (Wine press) విన్యాసం. కాని దీనిలో లక్ష్యబుద్ధితో నిలబడగలిగిన వాడే ఎప్పటికీ నిలుస్తాడు. అటువంటివాడు పడిపోయినా మళ్ళీ లేస్తాడు. అతడు గాలి రెక్కల (Wings of the wind) పై పోతున్నట్లు కనిపించినా,

తిరిగి వస్తాడు. తౌకిక ప్రపంచ గున గునలను నీ చెవులకు గాఢంగా

పోకనీకు; ఎందుకంటే ల ముహూర్తం ముందుగా ఊహించనిది."

బెంగాల్ (ప్రథమ) విభజన "సమయ"మే ఆ ఊహించని లగ్నమని ఋజువు చేయవలసి ఉంది. సంఘటనలు అలాగే ఋజువు చేసినవి. కర్జన్ గాలిని నాటిలే, మింటో చక్రవాతాన్ని కోసుకొన్నాడు. ఎందుకంటే, కర్జన్ కలలు కన్నట్లు సంఘటనలు జరగలేదు మితవాదులు ధావించిరట్లు గాని, లక్షలాది నిరాయుధులు అనుకొన్నట్లు గాని జరగలేదు. అది నిజంగానే అనుకోని ముహూర్తం.

1905 అక్టోబరు 18 వ తేదీ బాయ్ కాట్ ఉద్యమం ఒక ప్రక్క, బెంగాల్లోనే కాక దేశమంతట పెల్లుబికిన జాతీయ భావం వేరొక ప్రక్క, అక్క గౌరవాన్ని ఇసుమడింప చేసుకొనే మహా ప్రయత్నం ఒక దరి, అలా విశ్వాసాల 'అభయం' యొక్క ఆకస్మికదయ మరొక దరి, దిన దినం వేనకు వేలు వేదికల నుంచి మారుమోగే 'వందేమాతరం' గీతాలాపనలు వేరొక దరి - వీటితో జాతీయ రాజకీయ వాతావరణం కొద్ది నెలలలోనే గుర్తించ వీలు చేసంతగా మారిపోయింది.

'దర్శనం' - కార్యోన్ముఖతకు దృఢమైన ఆదేశం - అది అనుకోనిదే అయినా హృదయంగమమైన ప్రతిస్పందనం: అదిఅంతా ఒక ఏకతానురూపం, శ్రీఅరవిందులు భారతమాతను ఇలా దర్శించాడు : ఆమె నీరవస్థితిలో ఉంది. మగ పిఠాని ఆమె రిక్తం త్రావ ప్రయత్నిస్తోంది. కాని ఆమె బిడ్డలు దయసీయ్యులై మిన్నుకున్నారు; లేదా ముఖాలు పురెటో తిప్పకొని ఉన్నారు. బిడ్డలు ఆమె శక్తిని ఆవాహనం చేయ గలిగితే చాలు, జాగరితమైన ఆ తల్లి బిడ్డలను రప్పక విముక్తులను చేస్తుంది, బిడ్డలు ఆక్రోశించకపోతే, తల్లి లేవదు. తల్లి లేచేవరకు పిల్లలు దీనులుగ, దాడితులుగ ప్రుగ్గవలసిందే, పరస్పర పాళ బంధితులైన తల్లి - బిడ్డల దురవస్థ చూచిన తరవాత శ్రీ అరవిందులు, దివ్యప్రేరితమైన ఒక క్షణంలో ఇలా అదేశించాడు :

"భవానీ మందిరాలు నిర్మించండి; శక్తిని ఆవాహనం చేయండి అన్ని రంగాలలో శక్తిని సమీకరించండి : అంతే కాదు: ప్రతి ఒక్కరు ఒకరిని కావాలి. "దుర్గాస్తోత్రా"న్ని దౌష్ట్యానికి నిరవరోధంగా

తలలోగిన కామన మానవులను సాహసోపేతమైన వైనికులుగ,
దానవాంకకులుగ పరివర్తించే రసవిద్యా సాధనం కానివ్వండి. ఆ
సమయం వస్తుంది. ఎప్పుడో నిర్ణయమైన దైవముహూర్తం, దేనియర్
చేతిలో గోలైతే పరాజయాన్ని చూడవలసిన ఆ ఘడియ, నిరాయుధమైన
నిస్తేజమైన ఈ జాతి, సర్వ శక్తిమంతమైన విదేశీసభుత్వ ఏడమిడిచే
ఆ ఘడియ తప్పక వస్తుంది !”

ఈ లోపల శ్రీ అరవిందుడు గూడ బహిష్కరంగానే పోరాడులోకి దూక సంస్థి
డయ్యాడు మొదటిగ, కలికిర్తా పరిణామాలను ఆయన ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నాడు.
అడవిదడవ కొలదికాలం పాటు అక్కడకు వెళ్ళివస్తున్నాడు గూడ. చివరకు, 1906
మధ్యలో అక్కడ కొత్తగ స్థాపింపబడిన జాతీయ కళాశాలలో ఉపన్యాసకులుగ
వెళ్ళాడు. అంతకు కొద్దికాలం ముందు, విపిన్ చంద్రపాల్ స్థాపించిన “వందేమాతరం”
పత్రికకు ‘చాన్సలర్’ సంపాదకత్వం వహించాడు. సంపాదకునిగ తనపేరు ఉంచడానికి
ఆయన అనుమతించక పోయినప్పటికీ, ఏకీకృతమైన దాని మనస్సు, అత్య, హృదయం
శ్రీ అరవిందుడే ఇండియాలో, ఇంతకు మున్నెన్నడూ, పత్రికా వ్యాసంగంలో
చాక్కటిను అంత ఎత్తుకు ఎదగలేదు. ఎవరు అంతటి ఆలోచనావటిమను ప్రదర్శించ
లేదు. అటువంటి ద్వింద్వ తార్కిక ఇంద్రచాప కాంతుల నీనలేదు. అంతటి అత్య
వ్యగ్రతను నిశ్చయించలేదు. ఆ బెంగాల్ విభజన మందభాగ్య దివసాన వ్యర్థమైన
ప్రశ్నా బక్యతను సింహావలోకనం చేస్తూ జూలై 1907 లో శ్రీ అరవిందుడు.

“వేదికల మీద దండే ఉపన్యాసాలలో పూర్తి అర్థం తెలియకుండానే,
ఒకే వదే ఉపయోగించే దేశభక్తి — ఆ నినాదం — కట్టలు తెంచుకొని,
పూజారి, రాకొమరుడు, పేద, రైతు అనే లేదాలేకుండా, జనహృదిలో
ప్రవేశించింది.. క్లోబరు 18 ప్రదర్శన, హిందువులు, మహమ్మ
దీయులు, బౌద్ధ, జైన, శిక్షులు, పోలీసు, ప్రజ అంతా, ఏదో సహజ
ద్రాతృభావ మార్పిక క్తి నెట్టుకొచ్చినట్లు, కలిసిపోయిన ఆ ప్రదర్శన,

భావి తరానికి మనోహరమైన ప్రాక్ దర్శన (Prevision) మైంది.

అటువంటి ప్రాక్ దర్శనం, ముక్తి ద్వారంవద్ద నిలబడ్డ మనిషికి, లేదా జాతికిమాత్రమే ప్రసాదింప బడుతుంది... అది ఊహకమే కావచ్చుకాక.

కాని దాని దర్శించిన వారు ఎప్పుటికీ మరిచిపోరు, విశ్రమించరు."

ACCNO. 81

ఒకసారి ఆ దర్శనం అయిన తరువాత, దాని ననుసరించి, వాతావరణం అనుకూలించినా, ఎదురు తిరిగినా, స్థిర చిత్తంతో, "ప్రలోభకుని మందహాసాలను కాతరు చేయకుండ, కారాగార ప్రవేశ నిష్క్రమణ ద్వారాల గుండ, మృత్యువు క్రోరలలోకి," కదం తొక్కుతూ ముందుకు పోరాదు. ఇలా ముందుకు పోవడమనేది, మొదట ఆ దర్శనం ఎంత అందంతో కనిపించిందో, ఎంత వాస్తవంగా కనిపించిందో అదే విధంగా తిరిగి ప్రతిష్ఠింపబడే వరకు" కానసాగుతుంది.

181.4

U=00

SR1

1007 జూలైలో వ్యాసం వ్రాసినప్పటికే - లేదా ప్రథమ విభజన దినమైన 1906 అక్టోబరు 14 నాటికే - శాగరికమైన ధారతదర్శనం, సముద్ధిర జాతి సంఘటిత 'శక్తి' దర్శనం, సామూహ్య జన సందోహానికి అందించబడింది. అంతకు చాలకాలం ముందే అది, దైవకృపవల్ల శ్రీ అరవిందులకు ఆవిష్కృతమైంది. జాతి పునరుజ్జీవన కార్యక్రమావళిలోని ఇతర అంశాలను ఆయన గమనించ లేదనుకోరాదు. విద్య (శారీరక, ప్రాణిక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక కోణాల నుంచి), స్వచ్ఛత, ప్రకాశోగ్యం, సాంఘిక సంక్షేమం, కర్మాగార వ్యవసాయ క్షేత్రాల సమన్వయం, సామాజిక సామరస్యం, మొదలైనవన్నీ ఆయన దృష్టిలో ఉన్నవే. ఎందుకంటే సమయం వచ్చినప్పుడెల్ల వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడేవారు. కాని అలా ఉన్న ఆ పరిస్థితులలో, పోయిన ఆత్మగౌరవాన్ని పూరించడం, వైయక్తిక, సామూహిక 'శక్తి' పునరుద్ధానం, జననితో ఏకమై ఆమెకు అర్పణం గావించుకోవాలనే ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శాన్ని పునఃస్థాపించడం, దీనిని ధృవీకరించడం - ఇవన్నీ స్వరాజ్యాన్ని లేదా స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందడానికి ఆవశ్యకం అనిపించాయి. ప్రపంచ రాజ్యాలకు గురుత్వం వహించవలసిన విధి నిర్దేశిత పాత్రకు అనుగుణంగా భారత జాతిని తీర్చిదిద్దడానికి అవి అవశ్యకాలని పించాయి.

జాగరిత మవుతున్న నవభారతంకో, సాహసంచేయడానికి, బాధలు భరించడానికి, లవసరమైతే జాతీయ పునరుజ్జీవన మహా యజ్ఞంలో తమంత తాము సమిధలు రావడానికి సమాయత్తమై ఉన్న యువ భారతంలో భావ ప్రసారం నెరవేరడానికి శ్రీ అరవిందుని కున్న ఒక సాధనం 'వందేమాతరం'. రోజు రోజు, వారం వారం, ఆ సందేశం వినిపింపబడుతూ ఉంటే, కళాశాలల్లో, ఆఫీసుల్లో, ఫ్యాక్టరీల్లో, పరిశోధన శాలల్లో ఉన్న యువతరం దానిని గౌరవ పురస్కరంగా, ఏకాగ్రతతో స్వీకరించింది. జాతి, తన రక్తనాళాలలో, ఒక పులికింతను, ఒక ఆశా తెరలాన్ని, ఒక నవశక్తి వెల్లువను, ఒక ఆత్మోత్కర్షణను - వీటి అన్నింటిని మించి భవితవ్యోన్మీలనానికి సంబంధించిన ఉత్సాహ భరితమైన 'నిశ్చయా' (Certitude) ని అనుభవించింది. ఆ ఉత్తేజిత, అభిమంత్రిత దినాలు శౌర్యయుగ రాగాకృతులను సంతరించు కొన్నవని చెప్పవచ్చు :

ఆ ప్రత్యూషంలో జీవించడమే ఆనందం,

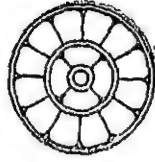
కాని తరుణ వయస్సే సాక్షాత్స్వర్గం ।

ఇంతకాలం గడిచిన తరువాత, అరవై ఐదు సంవత్సరాల నాటి 'వందేమాతరమ్', స్వర్ణయుగ ప్రత్యూషంలో, యువత హృదయంలో, శ్రీ అరవిందులు ఎంతటి ఉన్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించారో ఊహించడం అసంభవం కాకపోయినా కష్టతరమైన పని. గత మగత నిద్రనుంచి లేచిన లేక లేస్తున్న భారతదేశాన్ని, విముక్త సమైక్య సముజ్జ్వల ఏకాంత భారతావనిని, ఊహించగల, దర్శించగల ఋషి - రవి, దేశభక్త - ప్రవక్త ఆయన. నమ్మ శక్యంకానంత అల్ప వ్యవధిలో, ఈ దర్శనాన్ని, ఈ ఆశాదేవును, ఈ పునరుజ్జీవన సంకేతాన్ని తన దేశీయులకు అందించ గలిగాడు. ఆ దర్శన అనుషంగిక యథార్థీకరణాలో ఆయన కున్న పరమ విశ్వాసాన్నే వారిలోను నాటగలిగాడు. ఈ నా మొదటి ఉపన్యాసాన్ని, శ్రీ అరవిందుల శక్తి శీలాం గురించి శ్రీ బ్రహ్మబంధోపాధ్యాయ ఇచ్చిన 'అప్రవాక్యం' తో ముగించడం సమంజసంగా ఉంటుంది. తరువాత కొద్ది కాలంలోనే, శ్రీ బ్రహ్మబంధోపాధ్యాయ కలకత్తా జైలు అనుపత్రంలో దేశభక్తి కారణంగా, అనుపులు బాసాడు :

“శ్రీ అరవిందుడు జీరలేని శ్వేతపద్మం, భారత మానససరోవరంతో
విరబూసిన శత పత్ర పద్మం ...”

“ఓన అరవిందుడు... అతనిలో విభ్రాజమాన హిమ ధవళ ‘సౌత్విక’
దివ్యసౌందర్యం నెలకొన్నది. అతని ఆత్మ వైధవాపేతం:
హృదయం విశాలం... పవిత్రుడు. పరిపూర్ణుడు-అత డనిలావస్కందిత
(fire-charged) షర్ణస్య గర్జన అయినా వచ్చి పత్రంలా లలిత
కోపాలుడు, సుకుమారుడు, జ్ఞానధని, ద్యానమగ్నుడు. ముల్లోకాల్లో
ఎక్కడ మీకు అటువంటి వాడు తటస్థపడడు. దేశాన్ని దాన్యశృంఖలా
విముక్తం గావించడానికి పాశ్చాత్య నాగరికా వ్యామోహాన్ని
చేదించుకొని, ఇహ సౌఖ్యాన్ని త్యజించాడు. ఇప్పుడు తల్లికి
తనయుడిలా ‘వందేమాతరం’ బాధ్యతలను స్వీకరించాడు. అతడు
బంకిం ఋషిదేవుని భావానందుడు, జీవానందుడు, దీరానందుడు —
ముగ్గురూ అతడే.”

శ్రీ అరవిందుల భావి దర్శనం

నిన్న సాయంత్రం నేనుచేసిన ఉపన్యాసంలో శ్రీ అరవిందుల భారత చరిత్రను గురించి మీకు ఒక అవగాహన నివ్వడానికి ప్రయత్నించాను. అది ఒక ఆత్మదర్శనం. అందులో ఆత్మ తన సాక్షాత్కారాన్ని తానే చూచుకోగలదు. ఆ దర్శన భాగాన్ని, దానిని నిజం చేసుకొనే అమోఘ మర్మాన్ని శ్రీ అరవిందుడు సంపాదించడమో, లేదా అవి ఆయనకు అనుకోకుండా లభించడమో జరిగింది. ఇలా జరిగిన తరువాత శ్రీ అరవిందుడు, ప్రతి త్రీని, పురుషుని ఆకాంక్ష, వ్యగ్రత, నిష్పన్నత బలాల దేవాలయాలుగా మార్చివేయగల "భవానీ మందిర్" పథకాన్ని రూపొందించాడు. దేవిని ఆవాహనం చేసి అంతరంగంలోనే ప్రతిష్ఠించుకోవడానికి దుర్గా మంత్రాన్ని రచించాడు. అమోఘమైన దైవజ్ఞతతో "బెంగాల్ విభజన" ఘట్టాన్ని "దైవలగ్నం"గా మార్చివేశాడు. ఆ సమయంలో, జనంలో, చైతన్యం తాండవించింది. మన జీవన జలాలపై (Waters of our being) విస్తృతంగా దేవుని శ్వాస పీచింది అల్ప యత్నం గూడ బృహత్పరిణామ నివ్వడమే కాక కార్యకలాపాల స్థితి గతులను శక్తిమంతం చేసింది. 1907 మధ్యకాలానికి జాగరిత భారతావని హృదయాంతరాళాలలో బాగా నాటుకుపోయాడు. ఈ జాగృతిలో అతని పాట అల్పమేమీ కాదు. ఒక ప్రక్క కలకత్తా జాతీయ కళాశాలలో ఆచార్యత్వం, మరొక ప్రక్క బెంగాల్ లోని "అతితీవ్రవాద" పక్షం వెనుక నిలబడి దానికి కావలసిన మేధాసంపత్తి నివ్వడం, ఇంకొక ప్రక్క అంతకంటే సార్థకంగా, శివుని మూడవ నేత్రంలా, మహాగ్ర ప్రచండ "పండేమాతరా"న్ని ప్రజోధించడం - వీటి నన్నింటిని ఏక కాలమందే నిర్వహించాడు ఆనాటి నేషనలిస్ట్ పార్టీలో లోకమాన్య డంతటి వాడున్నాడు, మరి

లజపతిరామ్, సర్దార్ అజిత్ సింగ్, ఎ. బి. చిదంబరం పిళ్ళై, బిపిన్ చంద్రపాల్, అశ్వనీకుమార్ దత్తా లాంటి శిఖరాయమాన మహోన్నత వ్యక్తులున్నారు - అయినా శ్రీ అరవిందులు చుకోదరి నుంచి, దాదాపు అదృశ్యంగానే, నాయకత్వం వహించాడు. ఆయన జాతి విమోచన, పునరావాసాల మహా యజ్ఞానికి రహస్యాగ్ని.

రోజులు గడిచే కొద్ది, "ప్రాసంగికంగా" (By the way) అనే శీర్షిక కింద "పందేమాతరం" లో వెలువడుతున్న సంపాదకీయ ప్రక్షేపణాస్త్రాలు జనాభిప్రాయాన్ని చూడగట్టుకు రా సాగాయి. విదేశీ నియంతృత్వానికి ప్యూరికంగా చేశంలో స్థిరాభిప్రాయాన్ని నెలకొల్పాయి. ప్రభుత్వానికి మద్దతునిచ్చే వారిని, ప్రభుత్వం నుంచి ఊహను యాచించే వారిని అవి తికి మక పెట్టాయి. ప్రభుత్వం అరుణిమ దాల్చింది, పెగలు పొగలు కిక్కింది. దాని చర్య తీసుకోవడానికి అశక్త మయింది. ఎందుకంటే, పైకి కనిపించకుండా అంతర్లీన పిల్లవ ధ్వనిని నిశ్చింతంచేసి వ్రాసిన వ్యాసాలివి. వాటిని ఆయన ఏట్రం ఏడికిళ్ళు చిక్కనంతటి పైశాచిక చాతుర్యం (అది ప్రభుత్వం అన్నమాట) తో వ్రాశారు. జాతీయ వాదుల వెనుక నిలబడ్డ 'చాలన శక్తి' శ్రీ అరవిందులనడంలో సందేహం లేదు. వ్రసిద్ధ "భివానీ మందిర్" రిచయితగా ఆయన విప్లవ వాదుల కుత్తేజం, అందుకని ప్రభుత్వం అతని మీద అభియోగం తేవాలనుకొంది. ఆ అభియోగం గూడ అతడేమైన స్వయంగా ప్రశాదని కాదు, అతని సోదరుడు సరేంద్రకుమార్ మోష సంపాదకత్వం వహిస్తున్న బెంగాలీ "యుగంతర్" లో ప్రచురితమైన కొన్ని వ్యాసాల ఆంగ్లానువాదాలను "పందేమాతరం" లో ప్రకటించినందుకే ఆ అభియోగం జూరై 1907 లో ఆకస్మికంగా శ్రీ అరవిందుని జైలులో పెట్టి అభియోగం మోపడంతో ఆయన పేరు దేశవ్యాప్తంగా తెలిసింది. భారతదేశం నలుమూలలనుంచి అనేక ప్రశంసలు అందాయి. వాటిలో రివీండ్రనాథ్ ఠాగోర్ నుంచి వచ్చింది గణ్యామైంది, శాశ్వతమైంది. కారణం, ఆరోజుల్లో ఆయన పేరుమోసిన వాడవడమే కాకుండా శ్రీ అరవిందుల కంటే ఎంతో పెద్దవాడు. "హే అరవిందో, రివీండ్రుడు నీకు ప్రణామిల్లుచున్నాడు!" తో ఆయన పంపిన పద్య మారంభ మపుతుంది. ఈ గౌరవ పురస్కరమైన గుణ గ్రహణ వ్యక్రత పద్య మంతట ప్రదర్శితమైంది -

హే మిత్రమా, నా దేశ హితుడా, హే స్వేచ్ఛాయుధ,
మూర్తీభవించిన ధారితీయాత్మ వాచి! దేవేంద్ర యశస్సు
నీ అదృష్టాన్ని అధివసించు.

అన్యాయార్థక విత్తం, ప్రమత్త స్వాంధనాలు నీ భాగ ధేయాలు కావు...
ఈనాడు కన్నీరు కార్చే, పగచే, భయకంపితు డియ్యే
భీరువు ఎక్కడున్నాడు? ఊద్రమైన ఆత్మ రక్షణ కోసం
సత్యాన్ని ఎవడు న్యూనంచేస్తాడు? నీ బాధలో స్వీయ
దైర్య సాహసాలను చూడలేని వెన్నెముకలేని దుర్బల
జీవి ఎక్కడ ఉన్నాడు?

ఆ కన్నీటిని తుడిచివేయి ఓ కావ్యరుష చిత్తధావనా!
ఆగ్నేయ చూత దేవుని కాగడాలో వేది ఉన్నాడు. అంధుని
దండంతోనో, శృంఖలంతోనో దండించగల రాజెక్కడ
ఉన్నాడు? బంధించవలసిన శృంఖలాలు అతని వాచాల
మోకరిల్లుతాయి. కారాగారాలు అరనికి, తప అతిథిగా,
స్వాగత మధురహాసంతో నివాళు లర్పిస్తాయి ..

ఆయనపై అభియోగం నిలువలేదు. ఎందుకంటే శ్రీ అరవిందుని పేరు ఎప్పుడూ
పత్రికలో పడలేదు. ఆయన 'చందేమాతరం' సంపాదకు డని ఋజువు కాలేదు;
అందుకని చివరి కాయనను నిర్దోషిగా విడిచివెచ్చ వలసి వచ్చింది. దాని వెన్నంటి
వచ్చిన ప్రఖ్యాతి కోసమైనా మనం ఆ అభియోగాన్ని అభినందించాలి. ఎప్పటి కంటే
గూడ శ్రీ అరవిందు లోక ప్రబల శక్తిగా తయారయ్యాడు. 'చందేమాతరం'
ప్రతిష్ఠ దాని వాస్తవ వ్యావర్తకాన్ని అంటే అది అమ్ముడుపోయే ప్రతులను మించి
ఇనుమడించింది. అతడు ఒక్క రాజకీయాల మీదనే వ్రాసేవాడేమీ. ఎందుకంటే,
జాగరితం కావడం, విదేశీ రక్కసిని పారదోలడం, స్వీయాన్యాయక బలాన్ని
ఆవాహనం చేసుకోవడం, అధునిక కాలం తెచ్చి పెట్టే సమస్యల పరిష్కారానికీ
అనుగుణంగా జీవితాన్ని దిద్దుకోవడం — ఇవన్నీ గూడ ఆయనకు ధారతదర్శనంలోనే
కనిపించాయి. వీటిని గురించి గూడ వ్రాయవలసి వచ్చింది. అయినా రాజకీయాలకు

ప్రథమ స్థానాన్నే ఆచూకదు. 1907 అంబా గూడ జాతీయవాదుల (రేడా తీవ్రవాదుల) మితవాదుల చుట్టూ సమన్యలు తీవ్రంగా చర్చితమవుతూనే ఉన్నాయి. ఇది, డిసెంబరు సూరత్ కాంగ్రెస్ లో ప్రత్యర్థి కూటాలు ఏర్పడడానికి దారి తీసింది. కాంగ్రెస్ బద్దలై చీలి పోయింది. మితవాదులు ఆ శకలాల నుంచి పోగుచేసుకో గలిగినంత పోగుచేసు కొంటుండగా, జాతీయవాదులు ఆదృష్టాన్ని ఖజాల కెత్తుకొని భవిష్యత్తు లోకి లంఘించారు. చీలిక సమయంలో రింట్ ఉపన్యసిస్తుండగా శ్రీ అరవిందులు అభ్యక్షస్థానంలో, (ఆ దృశ్యాన్ని నెవిన్సన్ వర్ణించినట్లు) “గంభీరంగా, మౌనంగా ... భావితో ఆలోచిస్తున్నవాని వలె చూపులు దూరంగా ఎక్కడో సారిస్తూ” కూర్చున్నాడు. సూరత్ నుంచి శ్రీ అరవిందులు బరోడా పయన మయ్యాడు. అక్కడ ఆయన కోసం హృదయ పూర్వక స్వాగతం ఎదురు చూసింది.

గత కొద్ది రోజులుగ శ్రీ అరవిందులకు ఒక ఆలోచన రా సాగింది; త్వరితంగాను, ప్రతిభావంతంగాను తను లక్ష్యంగా పెట్టుకొన్న జాతి విముక్తిని సాధించ దానికి వీలుగ, తన రాజకీయ జీవితానికి యోగం, దైవసాక్షాత్కారం సూతన స్వరాన్ని అందిస్తాయేమో నని అనుకో సాగారు. నిష్ఠుల పాదోపహాసాల నిమోక్షాలు, దమననీతుల, కింకిణీవాలు, రాజకీయ జీవిత మిద్యా వాదాలు, షడ్రతలు — ఇవి ఆయనకు తాత్పర్యలేని తొడుగు బరువు లయ్యాయి. ఈ లోపల, ప్రజల దానిసంపన, కష్టాలు, అవమానాలు అనంతంగా యధేచ్ఛగా సాగుతూనే ఉన్నాయి. యోగం ఆయనకు సమగ్ర జ్ఞానాన్ని అందిస్తే, ఆ జ్ఞాన బలంతో దేశానికి పట్టిన దీర్ఘకాలిక పీడ నొప్పి లేచుండ నివారించలేక పోరారా ?

బరోడాలో ఉండగా ఆయనకు మహారాష్ట్రానికి చెందిన భాస్కర రేకె యోగేశ్వరునికి చుట్టూ సమావేశం ఏర్పాటుైంది. అప్పు డర కిచ్చిన కొన్ని ఉపదేశాల ననుసరించి శ్రీ అరవిందుడు గాఢ ద్యానంతోకి వెళ్ళిపోయాడు. బాహ్య మనిషిందే ఆలోచనలు రాగానే పాటని చూసిగా శ్రోసివేరాడు. ఇది కేవల చిత్తివృత్తి రాహిత్యాన్ని — (నిర్వాణ స్థితి వావచ్చు) — పొందే ఐతకు కొనసాగింది. పృథ్వీకృత అహంకార వ్యక్తిత్వం అనిర్బవము వైషామ్యన నిశ్శబ్దంలో కరిగి పోయింది. సంకేహం లేదు, గది పెలువలికి రాగానే, మామూలుగా నడిచిపోతున్నారన్న మాట గాని, ఆయన చేతున్న పెనుదో అయనకే చెలియదు, ఏదో నిరంతర విశ్వశ్రేణో

ప్రవాహంలో కొట్టుకు పోగా, ఆయన కంటే భిన్నమైన అజ్ఞాత శక్తి ఏదో ఆయనకు
ఆడించగా ఆయనకు తోలుబొమ్మ అయ్యాడు - వాస్తవంగా ఇక ఏమాత్రం 'తాను'
అనేది లేదు. శ్రీ అరవిందులు అనిపించి ఇవి కాదు. యోగి లేక కావాలనుకొన్నది
గూడ ఇది కాదు అయితే దీనినుంచి విముక్తి గూడ లేదు. ఆయన పూనా వెళ్ళి, టిలక్ ను
కలిసి, బహిరంగోపన్యాసం చేసింది ఈ స్థితిలోనే. సమాద్యస్థ లాంటి స్థితిలోనే ఉంటూ,
పైకి మాత్రం కదలుతూ, శ్రీ అరవిందుడు బొంబాయి వచ్చి, మోహన్ వాచి పద్ద,
1908 జనవరి 10 న, జాతీయ సమాఖ్య ముందు ప్రఖ్యాతోపన్యాసాన్ని చేశాడు. అక్కడ
ప్రెసిడెంట్ లేదని, వేపుడే ప్రెసిడెంటుని చైర్మన్ చెప్పినప్పుడు, తన కథిమణంగా
కూర్చున్న మూడువేల మంది శ్రోతలకు చెప్పవలసింది తన దగ్గర ఏమీ లేదని
శ్రీ అరవిందుల కనిపించింది. కాని లేకే సలహాపై ఆయన లేచి నిలుబడి సమన్వయ
పురస్కరంగా చేతులు ముకుళించి క్షణ కాలం ఆగాడు. అప్పుడు అకస్మికంగా అగాధ
సకత ప్రవాహిత సుధా నిర్భరి నుంచి పొంగి పొరలి పుట్టున్నట్లు పదజాలం
అప్రయత్నంగా, అనారోచితంగా, సరైన పదాలు ఉపయోగిస్తున్నావా లేదా అన్న
స్పృహ లేకుండా, శ్రోతలను అకట్టుకోవాలనే దృష్టి లేకుండా రా నాగింది. అది ఒక
నూతన వాణి, నూతన సంగీతం, నూతన ఆవశ్యకత, నూతన ఆవిష్కారం,
నూతన నిర్దేశం :

“.. మీకు నిజమైన విశ్వాసం ఉందా? లేక అది ఒక రాజకీయ
అకౌంట్? అది కేవలం ఒక విధమైన మహా స్వాస్థ్యమా? లేక
ఇతరులు పిమ్మటగద్రొక్కి నట్లు మీరు వారిని అణగద్రొక్కడానికి
స్వచ్ఛ కావాలనుకొంటున్నారా? మీ రాజకీయ సిద్ధాంతానికి యేదైన
ఉన్నతమైన మూలాధారం ఉందా? మీలో ఉదయించింది భగవానుడేనా?
మీరు కేవలం నిమిత్తమాత్రులని, భగవానుని చేతిలో ఉపకరణాలని,
మీ శరీరాలు మీవి కావని గుర్తించారా? .. శాశ్వతాంధకారావమానాల
నుంచి దీప్తిని, భారతీయాత్మను తప్పించడంలో మీరు చేస్తుని
పరిశరాలు.”

మలచాలి. అలా చేసినట్లయితే మీ పని మీరు చేసినట్లవుతుంది.
అప్పుడు మీరు నిర్వహిస్తున్నది కేవల రాజకీయోద్యమం కాదని,
చేస్తున్నది కేవల రాజకీయ పరివర్తనం కాదని, అది చైవకార్య
నిర్వహణకై మీకు వచ్చిన 'పిలుపు' అని మీరు గుర్తిస్తారు."

ఇది రాజకీయోద్యమం కాదని చెప్పక చెబుతోంది. అయినా 'ఓని' ప్రధానః
రాజకీయంగా గూడ వెల్లువై ప్రవహించేదిగా ఉంది. భగవంతుడు తాతీయ 'సేనా
వాహినీ' వజ్రన ఉన్నాడు. భారతావని విముక్తి అనివార్యం, ఆదేశం చెట్టుపై ఉన్న
ఒక సామాన్యమైన పక్షి, బంగారు పిట్టను చూచి, తన నిశాత్మిను గుర్తించినట్లు వారు
జాగరిత భారతావని ఉట్టల దర్బనాన్ని వీక్షిస్తే చాలు, ఆ దర్శనం తనకై రానే
యదార్థమై పోతుంది.

బొంబాయి ఉపన్యాసం వాల చుండికి కూట ప్రబంధమై ఆన క్తి చేకై త్తించింది.
అందీ అందనదైంది. ఎంటకంటె, ఆయనకు బరోవాలో కలిగిన 'నిర్వాణానుభవం'
దాదాపుగ ఎవరికీ తెలియదు. ఒకసారి బొంబాయిలో ఒక మి తుని భవంతి పై అంటిస్తు
మీది నిలబడి, కింద వీధిలో లాంతంగా ప్రవహించే జనసందోహాన్ని చూచినప్పుడు,
అది అంతా ఆయనకు ఒక సీనిమాలా 'ఆసారం' గా గోచరించింది. బరోవాలో
ఆనుభవానికి వచ్చిన కేవల కూనకత ప్రకాంతతలు, బొంబాయిలో గోచరించిన ఈ
శ్రీవిత నిస్సారరానుభవం — రెండూ మిళితమై ఆయన రచించిన ఈ క్రింది గీతిలో
కినిపిస్తాయి :

అంతా పిలుస్తమైంది మూగ 'ఏకం' తప్ప
చింతన నుంచి విడిపడిన మనస్సు దుఃఖంనుంచి విముక్తమైన హృదయం
నన్న శక్యం గానంద అవి 'అనర్థ' లోకి మారిపోతున్నాయి
జ్ఞాతాజ్ఞాతమైన ఎటువంటి 'నేను' గాని, 'ప్రకృతి' గాని లేదు.
నగరం — మాట పలుకు లేని చాయాచిత్రం — ప్లవస్తున్నది,
'అచాస్తవికమై' స్పందిస్తున్నది. ఎడతెరిపిలేని యాసాలు

సినిమా భూస్వామ్యపురుషుల వలె ప్రవహిస్తున్నవి ...

అవరిమేయ శాశ్వతత్వం మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నది.

విన్యాసక, లక్షణ రహిత నిర్గుణ శాంతి ఒకటి

అన్నింటి స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తున్నది ...

రాజకీయాలను రాజకీయాలుగా చూస్తే, వాటిలో తమ పాలు అల్పమని ఆయన కొక భావన కిలుగ సాగింది. ఆయనలో అంతర్గత పరివర్తన మేదో ఒకటి జరుగుతోంది. కాని అదేమిదో ఆయనకే తెలియదు.

నాసిక్, దోలియా, అమరోత్తి, నాగపూర్లలో మణిలీలు చేస్తూ బొంబాయి నుంచి కలకత్తాకు సాగిన ఆయన పయనం ఒక శైత్ర యాత్ర. అయినా ఆయనలోని ఆ అరొకిక అంతరంగిక ప్రకాంతి మాత్రం చెక్కు చెదరలేదు. ఆయన ఉపన్యాసాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు, వ్యాసాలు వ్రాస్తూనే ఉన్నాడు. కాని అది అంతా ఆయన అంతరంగంలో కూర్చున్న యేదో ఒక శక్తి తోనే నడిచిపోతున్నట్లుగా ఉంది. ఆయన లోని పూర్వ 'అహం' తనను తానే చలబెట్టేట్లుగా ఉంది. అప్పుడప్పుడాయన 'ఎందేమాతరం' కు రచనలు ఎంతూరనే ఉన్నాడు. ఆ రచనలలో, ముఖ్య లక్ష్యమైన జాతి విమోచనలో పాటు, అసియా ఎనరుజ్జీవనం, వసుధైక కుటుంబాలు గూడ శ్రుతి కలిసి కనిపించేవి. సూరర్ చీలికకు కొద్ది కాలం ముందు, శ్రీ అరవిందుడు, అసియా ప్రాచ్య దేశాల ఎనరుజ్జీవనానికి సంబంధించి కొన్ని చరిత్రార్థమైన నిర్దేశాలు చేశాడు : 10 ఏప్రిల్, 1907 న ప్రచురితమైన ఒక వ్యాసంలో ఆయన ఇలా ప్రకటించాడు : "నూతన అసియా ప్రాదుర్భావానికి, ప్రాగ్భాదునికీకరణానికి ఇప్పుడు మనం రోహదం చేస్తున్నాము " తరువాతి పురోక వ్యాసంలో జపాన్ చేతిలో రష్యా పరాజయాన్ని ఉటంకించాడు; పర్షియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనాలలో ఎనరుజ్జీవనాన్ని అవలోకించి 'పరివ్యర్తన ఇలా ఉంటుందనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు :

"కాని కాలాత్మ (Time - Spirit) దేశాంతరాలలో ఉంది . ప్రాచ్యం

తరెత్తు తుంది; భారతాపని పూర్వ వైఖివాన్ని పొందుతుంది.

(ఆమెపై జరిగే) దమనకాండ ఆమె వైభవాన్ని పెంచి, ఇతరుదేహాదు
అగ్ర భాగాన నిలపడంలో సహాయపడుతుంది."

మళ్ళీ 16 మార్చి, 1908 న ప్రచురితమైన ఒక వ్యాసంలో ఇలా చెప్పాడు :

"‘ఆత్మ పరంగా మాస్త్రీ మానవులంతా ఒకటే నని. అందరిలోను
ఉన్న దివ్యఆత్మ ఒకటేనని’, త్రైస్తవం ప్రతిపాదిస్తుంది కనుక,
త్రైస్తవం ద్వారా ప్రజాస్వామ్యం ప్రాచ్యం నుంచి పాశ్చాత్యానికి
వచ్చిందని ఆయన భావించాడు.’ మహమ్మదు గూడ ఆత్మ పరంగా
మానవులంతా సమానమే ననే పైగాము (సందేశం) ను ప్రబోధించ
ప్రయత్నించాడు. ఇస్లామ్ ప్రకారం మానవులంతా సోదరులు
‘అధ్యాత్మిక ఐక్యత’ ఇతర వేర్పాటు శక్తులను అదిగమించాలని
భావించబడింది. భారతదేశంలో వేదాలు చెప్పే సందేశం ఎప్పుడూ
గూడ, ‘ఆత్మ ద్వారానే మానవుని దివ్యత్వంతో కలపాలని’ చెప్పింది.
ఇది మానవ విమోచనానికి మానవ సమతకు, మానవ సౌ భాతృత్వానికి
నిజమైన మూలం :

"ఆత్మగతమైన స్వేచ్ఛ మనిషికి ఉన్నప్పుడు, మిగతా స్వేచ్ఛ
లన్నీ అతని అనుభవ ఆజ్ఞలలో ఉంటాయి . ఈ దివ్య సమతను
గ్రహించినప్పుడు, అతడు ఈ ప్రపంచానికే సోదరు శత్రువాడు
అతనిని యే స్థానంలో ఉంచినా, ప్రేమ, న్యాయం, ధర్మ సూత్రాల
ప్రకారం మానవు లందరిని సోదరులుగ ఎంచి సేవ చేస్తాడు. ఈ
అవగాహన, మతానికి, తర్వానికి, సామాజిక పరికల్పనకు, రాజకీయ
ఆశంసనలకు ఆధారమైనప్పుడు, స్వేచ్ఛ సమత సౌభ్రాతృత్వాలు
సమాజ రచనలో తమ తమ స్థానాలలో ఉంటాయి. సత్య యుగం
పునరాగమనం చేస్తుంది."

లజపతిరామ్, సర్దార్ అశ్వసింగ్, వి. బి. చిదంబరం పిళ్ళై, విపిన్చంద్రపాల్, అశ్వినీకుమార్దర్జా లాంటి శిఖరాయమాన మహోన్నత వ్యక్తులున్నారు - అయినా శ్రీ అరవిందులు మహాదరి నుంచి, దాదాపు అదృశ్యంగానే, నాయకత్వం వహించాడు. ఆయన జాతి విమోచన, పునరావాసాల మహా యజ్ఞానికి రహస్యాగ్ని.

రోజులు గడిచే కొద్ది, "ప్రాసంగికంగా" (By the way) అనే శీర్షిక క్రింద "పందేమాతరం" లో వెలువడుతున్న సంపాదకీయ ప్రక్షేపణాస్త్రాలు జనాభిప్రాయాన్ని చూడగట్టు రా సాగాయి. విదేశీ నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా దేశంలో స్థిరాభిప్రాయాన్ని నెలకొల్పాయి. ప్రభుత్వానికి మద్దతునిచ్చే వారిని, ప్రభుత్వం నుంచి షిడుసు యాచించే వారిని అవి తిరిపక పెట్టాయి. ప్రభుత్వం అరుణిమ దాల్చింది; సెగలు బొగలు కక్కింది. కాని చిర్య తీసుకోవడానికి అశక్త మయింది, ఎందుకంటే, పైకి కనిపించడం అంతర్లీన విప్లవ ధ్వనిని నిశ్చింతంచేసి వ్రాసిన వ్యాసారివి. వాటిని ఆయన చట్టం ఏడికిళ్ళకు చిక్కనంతటి పైశాచిక చాతుర్యం (అది ప్రభుత్వం అన్నమాట) తో వ్రాశాడు. గాతీయ వాడుల వెనుక నిలబడ్డ 'చాలన శక్తి' శ్రీ అరవిందులనుడంలో సందేహం లేదు. ప్రసిద్ధ "భవానీ మందిర్" రచయితగా ఆయన విప్లవ వాడుల కుత్తేజం. అందుకని ప్రభుత్వం అతని మీద అభియోగం చేవాలనుకొంది. ఆ అభియోగం గూడ అతడేమైనా స్వయంగా వ్రాశాడని కాదు; అతని సోదరుడు నరేంద్రకుమార్ మోషే సంవాదకత్వం వహిస్తున్న బెంగాలీ "యుగంతర్" లో ప్రచురితమైన కొన్ని వ్యాసాల అంగ్లానువాదాలను "పందేమాతరం" లో ప్రకటించినందుకే ఆ అభియోగం జూలై 1907 లో ఆకస్మికంగా శ్రీ అరవిందుని జైలులో పెట్టి అభియోగం మోపడంతో ఆయన పేరు దేశవ్యాప్తంగా తెలిసింది. భారతదేశం నలుమూలలనుంచి అనేక ప్రశంసలు అందాయి. వాటిలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నుంచి వచ్చింది గణ్యమైంది, శాశ్వతమైంది. కారణం, ఆరోజుల్లో ఆయన పేరుమోసిన వాడవడమే కాకుండా శ్రీ అరవిందుల కంటే ఎంతో పెద్దవాడు. "హే అరవిందో, రవీంద్రుడు నీకు ప్రణమిల్లుచున్నాడు" తో ఆయన పంపిన పద్య మారంభి ముపుతుంది. ఈ గౌరవ పురస్కారమైన గుణ గ్రహణ వ్యగ్రత పద్య మంతట ప్రదర్శిత మైంది. -

హే మిత్రమా, నా దేశ హితుడా, హే స్వేచ్ఛాయుత,
మూర్తీభవించిన ధారితీయాత్మ వాణి! యే పేజీవ యశస్సు
నీ అదృష్టాన్ని అధివసించు;

అన్యాయాల్ల విత్తం, ప్రమత్త స్వాంధనాలు నీ భాగ దేయాలు కావు...
ఈనాడు కన్నీరు కార్చే, పగచే, భయకంపితు డయ్యే
భీరువు ఎక్కడున్నాడు? షుద్రుడైన ఆత్మ రక్షణ కోసం
సత్యాన్ని ఎవడు న్యూనంచేస్తాడు? నీ బాధలొ స్వీయ
దైర్య సాహసాలను చూడలేని వెన్నెముకలేని దుర్బల
జివి ఎక్కడ ఉన్నాడు?

ఆ కన్నీటిని తుడిచివేయి ఓ కాపురుష చిత్తభావనా!
ఆగ్నేయ చూడ చీపుని కాగడాకో వేచి ఉన్నాడు. అతనిని
దండంతోనో, శృంఖలంతోనో దండించగల రాజెక్కడ
ఉన్నాడు? దంధించవలసిన శృంఖలాలు అతని వాదాల
మోకరిల్లురాయి. కారాగారాలు అతనికి, తమ అతిథిగా,
స్వాగత సుధురహాసంతో నివాళు లర్పిస్తాయి ..

ఆయనపై అభియోగం నిలువలేదు. ఎందుకంటే శ్రీ అరవిందుని పేరు ఎప్పుడూ
పత్రికలో పడలేదు. ఆయన 'చందేమాతరం' సంపాదకు డని ఋజువు కాలేదు;
అందుకని చివరి కాయనను నిర్దోషిగా విడిచిపుచ్చ వలసి వచ్చింది. దాని వెన్నంటి
వచ్చిన ప్రఖ్యాతి కోసమైనా మనం ఆ అభియోగాన్ని అభినందించాలి. ఎప్పటి కంటే
గూడ శ్రీ అరవిందు లొక బ్రహ్మ శక్తిగా తయారయ్యాడు. 'చందేమాతరం'
ప్రతిష్ఠ దాని వాస్తవ వ్యావర్తకాన్ని అంటే అది అమ్ముడుపోయే ప్రతులను మించి
ఇనుమడించింది. అతడు ఒక్క రాజకీయాల మీదనే వ్రాయలేదు. ఎందుకంటే,
జాగరికం కావడం, విదేశీ రక్కసిని పారదోలడం, స్వీయాన్యాయాత్మిక బలాన్ని
ఆవాహనం చేసుకోవడం, ఆధునిక కాలం తెచ్చి పెట్టే సమస్యల పరిష్కారానికి
అనుగుణంగా జీవితాన్ని దిద్దుకోవడం — ఇవన్నీ గూడ ఆయనకు భారతదర్శనంలోనే
కనిపించాయి. వీటిని గురించి గూడ వ్రాయవలసి వచ్చింది. అయినా రాజకీయాలకు

ప్రథమ స్థానాన్నే ఇచ్చాడు. 1907 అంతా గూడ జాతీయవాదుల (రేచా తీవ్రవాదుల) మితవాదుల పుధ్య సమస్యలు తీవ్రంగా చర్చితమవుతూనే ఉన్నాయి. ఇది, డిసెంబరు సూరత్ కాంగ్రెస్ లో ప్రత్యర్థి కూటాలు ఏర్పడడానికి దారి తీసింది. కాంగ్రెస్ బ్రద్దపై వీలీ పోయింది. మితవాదులు ఆ శకలాల నుంచి పోగుచేసుకో గలిగినంత పోగుచేసు కొంటుండగా, జాతీయవాదులు అదృష్టాన్ని ఖజాల కెత్తుకొని భవిష్యత్తు లోకి లంఘించారు. చీలిక సమయంలో తిలక్ ఉపన్యసిస్తుండగా శ్రీ అరవిందులు అర్యక్షస్థానంలో, (ఆ దృశ్యాన్ని నెవెన్స్ వర్ణించినట్లు) "గంభీరంగా, మౌనంగా - ధావలో ఆలోచిస్తున్నవాని వలె చూపులు దూరంగా ఎక్కడో సాగిస్తూ" కూర్చున్నాడు. సూరత్ నుంచి శ్రీ అరవిందులు బరోడా పయన మయ్యాడు. అక్కడ ఆయన కోసం హృదయ పూర్వక స్వాగతం ఎదురు చూసింది.

గత కొద్ది రోజులుగ శ్రీ అరవిందులకు ఒక ఆలోచన రా సాగింది; త్వరితంగాను, ప్రతిభావంతంగాను తను లక్ష్యంగా పెట్టుకొన్న జాతి విముక్తిని సాధించడానికి వీలుగ, తన రాజకీయ జీవితానికి యోగం, దైవసాక్షాత్కారం సూతన స్వరాన్ని అందిస్తాయేమో నని అనుకో సాగారు. నిష్ఠుల వాదోపవాదాల సమ్మోహనాలు, దమనభీతుల, కింకరీవాలు, రాజకీయ జీవిత ఓద్యా వాదాలు, పుద్రతలు - ఇవి ఆయనకు ఈశ్వరేని తొడుగు బరువు లయ్యాయి. ఈ రోపల, ప్రజల దానిసతినం, కష్టాలు, అవమానాలు అనంతంగా యధేచ్ఛగా సాగుతూనే ఉన్నాయి. యోగం ఆయనకు సమగ్ర జ్ఞానాన్ని అందిస్తే, ఆ జ్ఞాన బలంతో దేశానికి పట్టిన దీర్ఘకాలిక ఏద నొప్పి లేకుండ నివారించలేక పోదారా ?

బరోడాలో ఉండగా ఆయనకు సుహృదాస్థానికి చెందిన ధాన్యం లేదే యోగీశ్వరునికి పుధ్య సమావేశం ఏర్పాటైంది. అప్పు డత దిచ్చిన కొన్ని ఉపదేశాల ననుసరించి శ్రీ అరవిందుడు గాఢ ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. బాహ్య మనిషిందే ఆలోచనలు రాగానే వాదని దూరింగా త్రోసివేసాడు. ఇది కేవల చిత్తివృత్తి రాహిత్యాన్ని - (నిర్వాణా స్థితి కావచ్చు) - పొందే వరకు కొనసాగింది. పృథులకృత అహంకార వ్యక్తిత్వం అనిర్వచనీయ వైహాయన నిశ్శబ్దంలో కరిగి పోయింది. సంచేహం లేదు, గది వెలులలికి రాగానే, మామూలుగా నడిచిపోతున్నారన్న మాటే గని, ఆయన చెప్తున్న చెబుదో ఆయనకే తెలియదు. ఏదో నిరంతర విశ్వతేజో

ప్రవాహంలో కొట్టుకు పోగా, ఆయన కంటే బిన్నమైన అజ్ఞాత శక్తి ఏదో ఆయనను ఆడించగా ఆయనొక తోలుబొమ్మ అయ్యాడు - వాస్తవంగా ఇక ఏమాత్రం 'తాను' అనేది లేదు. శ్రీ అరవిందులు అశించినది ఇది కాదు. యోగి చేత కావలనుకొన్నది గూడ ఇది కాదు అయితే దీనినంచి విముక్తిగూడ లేదు. ఆయన పూనావెళ్ళి, తిలక్ మి కలిసి, బహిరంగోపన్యాసం చేసింది ఈ స్థితిలోనే. సమాధ్యవస్థ లాంటి స్థితిలోనే ఉంటూ, పైకి మాత్రం కదలుతూ, శ్రీ అరవిందుడు తొంజాయి ఎచ్చి, మోహన్ వాడి వద్ద, 1908 జనవరి 19 న, జాతీయసమాఖ్య ముందు ప్రఖ్యాతోపన్యాసాన్ని చేశాడు. అక్కడ 'పెసిడెంట్ లేడనీ, చేవుడే 'పెసిడెంటనీ' చైర్మన్ చెప్పినప్పుడు, చిన కబిముఖంగా కూర్చున్న మూడువేల మంది శ్రోతలకు చెప్పవలసింది తన దగ్గర ఏమీ లేదని శ్రీ అరవిందుల కనిపించింది. కాని చేత సలహాపై ఆయన లేచి నిలబడి సమస్కార పురస్కరంగా చేతులు ముకుళించి షణ్ణ కాలం ఆగాడు. అప్పుడు ఆకస్మికంగా అగాధ సతత ప్రవాహిత సుధా నిర్మలి నుంచి పొంగి పొరలి వస్తున్నట్లు పదజాలం అప్రయత్నంగా, అనాలోచితంగా, సరైన పదాలు ఉపయోగిస్తున్నావా లేదా అన్న స్పృహ లేకుండా, శ్రోతలను ఆకట్టుకోవాలనే దృష్టి లేకుండా రా నాగింది. అది ఒక సూతన వాణి, సూతన సంగీతం, సూతన ఆవశ్యకత, సూతన ఆవిష్కారం, సూతన నిరేశం :

“.. మీకు నిజమైన విశ్వాసం ఉందా? లేక అది ఒక రాజకీయ ఆకాంక్ష? అది కేవలం ఒక విధమైన మహా స్వార్థమా? లేక ఇతరులు మిమ్ముణగద్రొక్కి నిట్లు మీరు వారిని అణగద్రొక్కడానికి స్వేచ్ఛ కావలనుకొంటున్నారా? మీ రాజకీయ సిద్ధాంతానికి యేదైన ఉన్నతమైన మూలాధారం ఉందా? మీలో ఉదయించింది భగవానుడేనా? మీరు కేవలం నిమిత్తమాత్రులని, భగవానుని చేతిలో ఉపకరణాలని, మీ శరీరాలు మీవి కావని గుర్తించారా? .. శాశ్వతాంధకారావమానల నుంచి దీప్తిని, భారతీయాత్మను తప్పించడంలో మీరు దేవుని పరికరాలు.”

వికాసాలు పథకాలు ముఖ్యమైనవే. అంతకంటే ముఖ్యమైంది విశ్వానలయం, అంతరంగం లోని ఆభివృద్ధిత భగవానుని నుంచి పొరలి వచ్చే శక్తి. వారు చేయవలసింది జాతిలో దేవుని దర్శించడం, దైత్యుని, అసురుని, రాక్షసుని నిర్ణించడం, అందులో భయపడవలసిందేమీ లేదు. మృత్యువంతటిది గూడ ఆ జనని బిడ్డలను చూపి చేయలేదు ఎందుకంటే వారి లోపల ఉన్నది స్వచ్ఛమైన స్ఫటిక సదృశ అధిష్ఠానం. అది అమర్త్యం, అజాతం, అనశ్వరం, దానిని కృపాణాలు చీల్చలేవు, అగ్ని చిహించలేదు, జలం నిమజ్జనం చేయలేదు - అటువంటి దానిని ఈ న్యాయ స్థానాలు, ప్రపంచంలోని శక్తులన్నీ గూడ యేమి చేయలేవు. తరింపజేసే తన పున్యాసాన్ని శ్రీ అరవిందుడు ఇలా ముగించాడు :

"ఎవరూ అడ్డుకోలేని ఒక మహాద్యమాన్ని మీరు చూస్తారు. ఏ శక్తి అడ్డులేని ఒక మహా వికాసాన్ని మీరు దర్శిస్తారు. జాతిలో ఒక నూతన అవతారాన్ని మీరు చూస్తారు. మీలో ఉన్న ఆ భగవానునికి మీరు స్వాగతం పలికినట్లయితే, మీలో ఉన్న ఆ శక్తిని పరిగ్రహించి నట్లయితే, మిగతా భారతావని నంతా భగవంతుడు పరివర్తిస్తాడు ... భగవంతుడు తనంత తానే మీలో ప్రభవించబోతున్నాడు. ఎందుకు - మీరూ ఇతర జాతులకు వలె ఉండాలని కాదు, బహు జనాన్ని మీరు పాదాల క్రింద నలిపివేయడానికని కాదు. కేవల మానుష శక్తితో మీరంతా పైకి రావాలని కాదు; కాని ప్రపంచం మొత్తాన్ని తరింప జేసేది యేదో మీలో సుధవించాలని. ఆ తరింపజేసేది యేదో మన ప్రాచీన ఋషిపుంగవులకు తెలుసు. వారు దానిని తెలియజెప్పారు గూడ. దానినే మీరు తెలియవలసి ఉంది. తెలియజెప్పవలసి ఉంది. భగవంతుడు తనంత తాను మీలో అభివ్యక్తం కాబోయే ముందు మీలోని ఆయనను గుర్తించాలి మీ జీవితాలను మీరు సరిదిద్దుకోవాలి. ఆయన ప్రభవించడానికి వీలుగ ఈ మహా జాతి జీవన సరళిని మీరు

మలచాలి. అలా చేసినట్లయితే మీ పని మీరు చేసినట్లవుతుంది.
అప్పుడు మీరు నిర్వహిస్తున్నది కేవల రాజకీయోద్యమం కాదని,
చేస్తున్నది కేవల రాజకీయ పరివర్తనం కాదని, అది చైవళార్య
నిర్వహణకై మీకు వచ్చిన 'ఓ.లుపు' అని మీరు గుర్తిస్తారు."

ఇది రాజకీయోద్యమం కాదని చెప్పక చెబుతోంది. అయినా 'దీని' ప్రభావం
రాజకీయంగా గూడ వెల్లువై ప్రవహించేదిగా ఉంది. భగవంతుడు జాతీయ సేనా
వాహిని వక్షన ఉన్నాడు. భారతావని విముక్తి అనివార్యం, ఆదేశికం. చెట్టుపై ఉన్న
ఒక సామాన్యమైన పక్షి, బంగారు పిట్టను చూచి, తన నిజాత్మును గుర్తించినట్లు చారు
డాగరిత భారతావని ఉజ్జ్వల దర్శనాన్ని వీక్షిస్తే చాలు, ఆ దర్శనం తనకై రానే
యదార్థమై పోతుంది.

బొంబాయి ఉపన్యాసం చాల మందికి కూడా ప్రబంధమై ఆసక్తి రేకెత్తించింది.
అంచే అందనిదైంది. ఎండుకంటె, ఆయనకు బరోడాలో కలిగిన 'నిర్వాణానుభవం'
దాదాపుగ ఎవరికీ తెలియదు. ఒకసారి బొంబాయిలో ఒక మిత్రుని భవంతి పై అంతస్తు
మీది నిలబడి, కింద వీధిలో అంతంతగా ప్రవహించే జనసందోహాన్ని చూచినప్పుడు,
అది అంజా ఆయనకు ఒక సినిమాలా 'అసారం' గా గోచరించింది. బరోడాలో
అనుభవానికి వచ్చిన కేవల ఊన్యత ప్రశాంతతలు, బొంబాయిలో గోచరమైన ఈ
తీవ్రత నిస్సారరానుభవం - దెందూ టిలికమై ఆయన రచించిన ఈ క్రింది గీతికలో
కనిపిస్తాయి

అంతా విలుప్తమైంది మూగ 'ఏకం' తప్ప
చింతన నుంచి విడివడిన మనస్సు, దుఃఖంనుంచి విముక్తమైన హృదయం
సమృద్ధి శక్యం గాకుండ అవి 'అసత్తు' లోకి మారిపోతున్నాయి
జ్ఞాతాచారమైన ఎటువంటి 'నేను' గాని, 'ప్రకృతి' గాని లేదు.
నగరం - మాట పలుకు లేని భాయాచిత్రం - ప్లవిస్తున్నది,
'అచాన్తవికమై' స్పందిస్తున్నది. ఎడతెరిపిలేని రూపాలు

నినిమా కూన్యాకృతుల వలె ప్రవహిస్తున్నవి ...

అపరిమేయ శాశ్వతత్వం మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నది.

విన్యాసక, లక్షణ రహిత నిర్గుణ శాంతి ఒకటి

అన్నింటి స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తున్నది ...

రాజకీయాలను రాజకీయాలుగ చూస్తే, చాటిలో తమ పాలు అల్పమని ఆయన కొక భావన కలుగ సాగింది. ఆయనలో అంతర్గత పరివర్తన మేదో ఒకటి జరుగుతోంది. కాని అదేమిటో ఆయనకే తెలియదు.

నాసిక్, దోలియా, అమరోతి, నాగపూర్లలో మజిలీలు చేస్తూ బొంబాయి నుంచి కలకిచ్చాకు సాగిన ఆయన పయనం ఒక జైత్ర యాత్ర. అయినా ఆయనలోని ఆ అరొకిక ఆంతరంగిక ప్రశాంతి మార్చి చెక్కు చెదరలేదు. ఆయన ఉపన్యాసాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు, వ్యాసాలు వ్రాస్తూనే ఉన్నాడు. కాని అది అంతా ఆయన అంతరంగంలో కూర్చున్న యేదో ఒక శక్తి కోసే నడిచిస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఆయన లోని పూర్వ 'అహం' తనను తానే చంపుకొన్నట్లుగా ఉంది. అప్పు డప్పు చాయన 'పందేమాతరం' కు రచనలు పంపుతూనే ఉన్నాడు. ఆ రచనలలో, ముఖ్య లక్ష్యమైన జాతి విమోచనతో పాటు, ఆసియా ఎనరుజ్జీవనం, పసుదైక కుటుంబాలు గూడ శృతి కలిపి కనిపించేవి. సూరత్ చీలకకు కొద్ది కాలం ముందు, శ్రీ అరవిందుడు, ఆసియా ప్రాచ్య దేశాల పునరుజ్జీవనానికి సంబంధించి కొన్ని చరితార్థమైన నిర్దేశాలు చేశాడు. 18 ఏప్రిల్, 1907 న ప్రచురితమైన ఒక వ్యాసంలో ఆయన ఇలా ప్రకటించాడు. "నూతన ఆసియా ప్రాదుర్భావానికి, ప్రాగ్ధే శాధునికీకరణానికి ఇప్పుడు మనం దోహదం చేస్తున్నాము " తరువాతి మరొక వ్యాసంలో జపాన్ చేతిలో రష్యా పరాజయాన్ని ఉటంకించాడు; పర్షియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనాలలో పునరుజ్జీవనాన్ని అవలోకించి 'భవిష్యత్తు ఇలా ఉంటుందనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు.

"కాని కాలాత్మ (Time - Spirit) దేశాంతరాలలో ఉంది .. ప్రాచ్యం

తలెత్తు తుంది; భారతావని పూర్వ వైఖివాన్ని పొందుతుంది.

(అమెపైజరిగే) దనునకాండ అమె వైభవాన్ని పెంచి, ఇతరుదేశాలకు అగ్ర భాగాని నిలవడంలో సహాయపడుతుంది."

మళ్ళీ 16 మార్చి, 1908 న ప్రచురితమైన ఒక వ్యాసంలో ఇలా చెప్పారు :

"అత్మ పరంగా మాస్తే మానవులంతా ఒకటే నని. అందరిలోను ఉన్న దివ్యఅత్మ ఒకటేనని', క్రైస్తవం ప్రతిపాదిస్తుంది కనుక, క్రైస్తవం ద్వారా ప్రజాస్వామ్యం ప్రాచ్యం నుంచి పాశ్చాత్యానికి వచ్చిందని ఆయన భావించాడు." మహమ్మదు గూడ అత్మ పరంగా మానవులంతా సమానమే ననే పైగాము (సందేశం)ను ప్రబోధించ ప్రయత్నించాడు. ఇస్లామ్ ప్రకారం మానవులంతా సోదరులు. 'అధ్యాత్మిక ఐక్యత' ఇతర వేర్పాటు శక్తులను అధిగమించాలని భావించబడింది. భారతదేశంలో వేదాలు చెప్పే సందేశం ఎప్పుడూ గూడ, 'అత్మ ద్వారానే మానవుని దివ్యత్వంతో కలపాలని' చెప్పింది. ఇది మానవ విమోచనానికి మానవ సమతకు, మానవ సౌ భాతృత్వానికి నిజమైన మూలం :

"అత్మగతమైన స్వేచ్ఛ మనిషికి ఉన్నప్పుడు, మిగతా స్వేచ్ఛ లన్నీ అతని అమె అజ్ఞలలో ఉంటాయి ... ఈ దివ్య సమతను గ్రహించినప్పుడు, అతడు ఈ ప్రపంచానికే సోదరు శత్రువాడు అతనిని యే స్థానంలో ఉంచినా, ప్రేమ, న్యాయం, ధర్మ సూత్రాల ప్రకారం మానవు లందరిని సోదరులుగ ఎంచి సేవ చేస్తాడు. ఈ అవగాహన, సుతానికి. తర్వానికి, సామాజిక పరికల్పనకు, రాజకీయ ఆశంసనలకు ఆధారమైనప్పుడు, స్వేచ్ఛ సమత సౌభ్రాతృత్వాలు సమాజ రచనలో తమ తమ స్థానాలలో ఉంటాయి. సత్య యుగం పునరాగమనం చేస్తుంది."

ముందు ముందు కాలంలో శ్రీ అరవిందుడు చెప్పబోయే రాజకీయ సామాజిక భావాలలోని ఔన్నత్యాన్ని, నిండుదనాన్ని మనం నీజ రూపంలో ఇక్కడే చూస్తున్నాము. ఇప్పటికే ఆయన అసియాను గురించే కాక సమస్త ప్రపంచాన్ని గురించి అలోచిస్తున్నాడు. మూడు వారాల తరవాత ప్రచురితమైన ఒక వ్యాసంలో ఆయన ఇలా స్పష్టం చేశాడు. ఒక పర్యాలోకనంతో మానవ చరిత్రనే సందర్శించాడు; పాశ్చాత్య ప్రగతిని క్రోడీకరించాడు; భౌతదేశ అతి జీవనంలో (Survival) ఉన్న అవశేష రహస్యాన్ని (Residual secret) నిరూపించి, రాబోయే సమన్వయాత్మక (Synthesis) లక్షణాలను స్థూలంగా జోస్యం చెప్పాడు :

“యూరోపియన్లు భౌతిక జీవితాన్ని కొన కంట అనుభవించారు ... ఇంగ్లండ్ తన వ్యవహార దక్షతతో, ఫ్రాన్స్ తన విస్తృత తార్కిక బుద్ధితో, జర్మనీ తన కాలానిక మేధాతో, రష్యా తన ఔన్నత్య శక్తితో అమెరికా తన వాణిజ్య బలంతో, మానవ వికాసానికి చేయగలిగిన దంతా చేశాయి. కాని ప్రతి చేతన తన ఏకేష శక్తి పరాకాష్ఠను అందుకొంది. ఐరోపా అందివ్వలేని దేదో కొరవ ఉండిపోయింది. సరిగా ఈ సమయంలో ఆసియా జాగరితమైంది. ఎందు కంటే ప్రపంచానికి దాని ఆవశ్యకత ఉంది. ఆసియా ప్రపంచ శాంతి పరిరక్షకులు; ఐరోపా సంజనిత రుగ్మతలకు విషగ్వరం .. ఐరోపా బలం విశ్లేషణం (Details) లో ఉంటే ఆసియా బలం సంశ్లేషణం (Synthesis) లో ఉంది. జీవితానికి సంబంధించిన, లేదా ఆలోచనకు సంబంధించిన విశ్లేషణాన్ని ఐరోపా పరిపూర్ణం గా వివరించింది గాని, ఆ విశ్లేషణాన్ని (వివరాలను) పరిపూర్ణంగా ఏకీకృతం చేయలేక పోయింది, సమన్వయం చేయలేక పోయింది. బౌద్ధిక పాషండ మార్గంలో, జీవిత సత్యాలను, మానవ సహజ పరిమితులను, సాంసారిక పరిధి సత్యాలను, కాదనే వ్యావహారిక అమితత్వంలో

పడిపోయింది. అందుకు ఐరోపా స్టానువై పోయినప్పుడు, వృధా పరికల్పనల సంఘర్షణలో, నిరర్థక ప్రయోగాలలో, తమ తప్పిదాల ఫలితాల నుంచి తప్పించుకొనే ప్రయత్నంలో ఐరోపా భ్రంశమై పోయినప్పుడు, మానవ పరిణామ కర్మను చేపట్టవలసింది ఆసియామే. ప్రపంచ చరిత్రలో ఇప్పుడు అటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది."

అలాంటప్పుడు, భారతదేశం, ముందు తనను తాను తెలుసుకోవాలి. ఆ కార్యక్రమంలో విదేశీ ప్రభుత్వాన్ని 'పుట్ట పురుపు క్రిమిన్' ను తొలగించినట్లు తీసి పెయ్యాలి. కాని అంతటితోనే అంతా అయి పోలేదు. ఎందు కంటే, భారతదేశం, తన ధర్మాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ప్రజాస్వామ్యానికి వాస్తవార్థాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం నేర్చుకోవాలి. ఆ తరువాత దానిని ప్రపంచానికి అందించాలి.

భారత దేశాన్ని గురించి, ఆసియాను గురించి, ప్రపంచాన్ని గురించి, శ్రీ అరవిందుడు సాగించిన ఆలోచనలు అటువంటివి. ఈ మధ్యలో, భారతదేశంలో, రాజకీయంగా, చికాకు కలిగించే ప్రవృత్తులు కనిపించాయి: ఒక ప్రక్క- బ్రిష్ దమనకాండ, మరొక ప్రక్క- భయోత్పాతం గలిగించే ఉగ్రవాద చర్యలు, మనిక్ష్-ట్లా తోటల్లో ఆయన సోదరుడు వరీంద్రుని నాయకత్వంలో ఒక విప్లవ సంఘం పని చేస్తోంది. అనేక చోట్ల ఇంకా అనేక వర్గాలు పని చేస్తున్నాయి. 30 ఏప్రిల్, 1908 న ముంబైలో డి. హెచ్. కింగ్స్ఫర్డ్ అనే ఆయన మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది. దేశభక్తి నేరానికి ఈయన ఎందరినో విచారించాడు. వారందరికీ కఠిన (టార్పరిక్) శిక్షలను వేసి చెడుకీర్తి పొందాడు. అతని మీద వినరిన బాంబు వాస్తవానికి ఇద్దరి శ్రీలను పొట్ట బెట్టుకొంది. అనుకొన్న రీతిలోనే ఈ హత్యా ప్రయత్నం మరొక నూతన దమన కాండకు కట్టు తెంచింది. అరెస్టయిన వారిలో శ్రీ అరవిందులూ ఉన్నారు. ఆయనకు ఆల్ఫూర్ జైలులో ఏకాంతవాస శిక్ష విధించారు. ఈ "కుట్ర"పై విచారణ నెలల తరబడి ఎంతో భారంగా నడిచింది. శ్రీ అరవిందుల తరపున చిత్తరంజన్ దాస్ వాదించాడు. కారాగారంలో ఒక యేడాది పాటు గడిపిన అనంతరం ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటించి, మే, 1909 లో, విడుదల చేశారు.

తరవాత శ్రీ అరవిందుడు ఈ కారాగారవాసాన్ని “ఆశ్రమవాసం” గా అభివర్ణించాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు అక్కడే, - ఏకాంతం, యాతన, సంధిగ్ధత, అసౌకర్యాలతో గూడిన పరిస్థితులలో, తన లాగే న్యాయ విచారణ కోసం వేచి ఉన్న కోటి ఖైదీలతో, దుబారీలతో, అనాథలతో, నేరస్తులతో, అనుమానం, భయం, ఆశ, మోసం, పగలతో గూడిన వాతావరణంలో - సర్వాంతర్యామి అయిన భగవంతుని సాక్షాత్కారానందం లభించింది. నిజంగా ఇది బరోడా ‘నిర్వాణానుభవం’ కంటే భిన్నమైంది. ఈ అనుభవాన్ని తరవాత ఉత్తరపారాలో 30 మే, 1909 న సింహావలోకనం చేస్తూ :

“నన్ను మనుష్యుల నుంచి వేరు చేసిన ఆ కారాగారం వంక చూశాను. ఇక ఏమాత్రం నన్ను బంధించినవి దాని ఎత్తయిన గోడలు కావు. లేదు, నా వాసుదేవుడే నన్ను ఆవరించి వేశాడు. నా గది ముంగిట ఉన్న చెట్టు కొమ్మల క్రిందుగా నడిచాను. కాని అది చెట్టు కాదు, వాసుదేవుడని నాకు తెలుసు. నేను చూచింది ఎవరినో కాదు, అక్కడ నిలబడి తన నీడను నాకు పట్టుతున్న శ్రీకృష్ణ భగవానుని. నా గది కటకటాల వంక, ద్వార బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్న లోహ జాలం (ఇనుప జలైడ), వంక చూశాను. కాని నేను అక్కడచూసిందీ వాసుదేవునే... నేను కారాగారంలోని ఖైదీల, మోసగాళ్ళ, దొంగల, హంతకుల వంక చూశాను. వారిని చూస్తున్నప్పుడూ నాకు వాసుదేవుడే కనిపించాడు. ఈ అంధకారమయ ఆత్మలలో అపవ్యయిత శరీరాలలో నేను చూచింది నారాయణునే...”

జడపదార్థంలో, సర్వ జీవులలో, మానవాళిలో, రకరకాల మానవులలో, ప్రతిదానిలో - సర్వత్ర, - సర్వవేళల శ్రీ అరవిందుడు అంతర్యామి భగవానుని లేదా అభివ్యక్త హను దేవునే దర్శించాడు. ఇది బరోడాలో లాంటి ఈనాటి ఐక్యత లేక నిశ్శబ్దతలోని శాంతి కాదు; సర్వాంతర్యామి భగవానుని సాయుజ్యం, అస్తిత్వము (Existence)

దేవుక్క విశ్వోల్లాసానందం. సర్వగత సత్యాన్ని ఒక వాచమనుకొంటే, ఈ రెండూ ఆ ఏకైక చాపానికి ఒకటి ముఖం, ఒకటి పృష్ఠం.

ఇంక, ఆరీఫూర్ కారాగారంలో ఉన్నప్పుడే, శ్రీ అరవిందుడు, మన మనశ్శేతనను అన్నిటి కంటే పరమమైన సత్యచేరినితో కలిపే విధంగా, చేతనలో ఒక దశ నుంచి పై దశకు, ఆ పై దశనుంచి అంశకంపై పైదశకు ఆరోహించే కీలకాన్ని కనుగొన్నాడు. ఈ దుర్మాన్ని ఆయన శ్రీ వివేకానందుని తత్వం నుంచి గ్రహించాననుకొన్నాడు. ఈ విధంగా శ్రీ అరవిందుడు జైలు నుంచి బయటికి వచ్చిన తరువాత, ఈ ఇహ ప్రపంచాన్ని అంతకు ముందు చూచినట్లు చూడలేక పోయాడు. అంతకుముందరి భారత దర్శనం - సమైక్య శ్లేచ్ఛాయుత, స్వశక్త్యాధారిత భవితవ్యానికి ఆత్మ విశ్వాసంతో సమాయత్తిమైన దారిత దర్శనం - వాదిపోలేదు; అదిప్పుడు మరింత వికాసమైన షర్వదర్శనంలో అంతర్భాగమై పోయింది. ఈ సూహా వికాస విశ్వదర్శనంలో ఆసియా అంతా, అంతేగాదు ఈ సూహా క్షీణితులమండలమే అంతర్భాగం అయింది. అంతకంటే గూఢ జ్ఞానపునికి, విశ్వమును సంబంధించిన భవితవ్యం మొత్తం అందులో చోటు చేసుకొంది. యథాన్యాయంగా పేరుమోసిన ఉత్తరపారా ఉపన్యాసాన్ని జైలు నుంచి విడుదలైన నెల లోపలనే చేశాడు. శ్రీ అరవిందు వీ ఉపన్యాసంలో తాను పొందిన సర్వాంతర్యామి దివ్యానుభవాన్ని పంచుకొన్నాడు (మనం చూచినట్లు). ఇదే ఉపన్యాసంలో మొట్ట మొదటి సారిగా, ఆ అనుభవం నుంచి పొరలి వస్తున్నట్లుగా, సనాతన ధర్మం లేదా నిత్య ధర్మం (Eternal religion) అంటే చానే హనుకొంటున్నది ప్రపంచానికి తెలియ జేశాడు. అంతకు ముందు పదిహేను మాసాల క్రిందిబొంబాయిలో మాట్లాడిన జాతీయ ధర్మం (Religion of nationalism) కంటే ఇది విస్తృతమైంది. ఈ నిత్య ధర్మ సూత్రాలను ఉపదేశస్తూ శ్రీ అరవిందుడు :

"మనం సనాతన మని, నిత్య మని చెప్పే ఆ ధర్మం ఏమిటి? . .

మనం హిందూ ధర్మమని పిలిచేదే నిజంగా సనాతన ధర్మం. ఎందు

కంటే, అది ఇతర అన్నింటిని పరివేష్టించే విశ్వ మరం. ఒక ధర్మం

సార్వత్రికం కాకపోతే, అది సనాతనం కాలేదు. ఒక సంకుచిత మరం,

ఒక శాఖగతి మతం, ఒక వ్యాపారీయ మతం పరిమితతాలం మాత్రమే
 నిలుస్తాయి. పరిమిత లక్ష్యాలకి మాత్రమే కట్టుబడి ఉంటాయి ..
 నేనిక యే మాత్రం జాతీయ వాదాన్ని ఒక ధర్మహని, మత మని,
 విశ్వాసమని చెప్పను మనకు మాత్రం ఆ సనాతన ధర్మమే జాతీయ
 వాద మని చెబుతాను."

అంతకు ముందు చెప్పిన మాటలు పూర్తిగా వట్టి పోలేదు. ఆ మాటలు పెరిగి పెద్దపై,
 ను సంపన్నమైన సాంస్కృతికతను, క్రియా శక్తిని, నిత్య సూతనతను, శాశ్వతత్వాన్ని
 సంతరించుకొన్నాయి. ఈమారిన దృక్పథానికి లక్షణమేమో అన్నట్లు, వందేమాతర"న్ని
 పునరుద్ధరించ కుండ, ఉన కిష్కలడిన 'బెంగాలీ' సంపాదకత్వాన్ని చేపట్ట కుండ,
 ఉత్తరపారా ఉపన్యాసం చేసిన ఇరవై రోజులలోపలే 'కర్మ యోగి' అనే అంగ్ల
 పత్రికను, దీనికి ప్రతిక అని దగిన 'ధర్మ' అనే బెంగాలీ పత్రికను ప్రారంభించాలను
 కొన్నాడు. జాతీయ సమస్యలు చర్చించ వస్తూనే ఉన్నాయి. పారిపోయిన ఆయన
 కూడ సూతన దృక్పథాన్ని చూడక పోలేడు. విశాల ఆసియా, ప్రపంచాల నుంచి
 వచ్చే నేపథ్య ఒత్తిడులు స్పందించక పోలేదు. వీటి అన్నింటిని మించి, భవిష్యత్తు
 లోకి సాహసోపేతంగా కదం త్రొక్కుతూ పోవడానికి వీలుగ నమైకృతావసరాన్ని
 పునరుద్ధరించాడు. ఒక విషయం చెప్పాలంటే, 'కర్మయోగి' ప్రథమ సంచికలోనే
 (శ్రీ) అంబెడుడు వారిత దేశంలో మహాహృదీయుల స్థానాన్ని గురించి నిర్వహణంగా
 అద్వితీయంగా ఇలా చెప్పాడు .

" కాంగ్రెస్ ప్రశంసలతో గానీ, రాజకీయ సర్దుబాటులద్వారా గానీ, హిందూ—
 ముస్లిమ్ సమైక్యత సాధింపబడదు. దానిని కూకటివేళ్ళదగ్గర సాధించాలి. ఎందు
 కంటే అనైక్యతకు కారణం లెక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ వాటికి మందు వేయాలి. మన
 విభేదాలు కారణం అపార్థం చేసుకోవడ మని, ప్రేమ ప్రేమకు జనింపచేస్తుందని, బలం
 బలవంతుని కాంక్షిస్తుందని, ఈ సమస్యను పరిష్కరించేటప్పుడు గుర్తుంచుకొంటే
 మంచిది. పరిస్పరావగాహన, అనుకంశలతో అపార్థ కారణాలను తొలగించడానికి
 మనం ప్రయత్నించాలి. ముసల్మాన్ లో గూడ నారాయణుడున్నదని, అతనికిగూడ మన
 జనని తన హృదయంలో స్థాన మిచ్చిందనే విషయాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకొని,

దేశభక్తులుగ మనం అకలంక ప్రేమను ముసల్మాన్ సోదరునికి అందించాలి అని తనని మనం కృత్రిమంగా కలవరాదు, మన స్వార్థం, బలహీనత, భీరుల కృష్ణుల కోవడం కోసం అతనిని పొగడరాదు.. ఇస్లామ్ మరణి, ముసల్మానుని మన పొరకులకు క్రొత్త వెలుగులో చూపించడం, మహమ్మదీయ చరిత్ర నాగరికతలను సంబంధించి మంచి విషయాలను వ్యాప్తి చేయడం, జాతీయాభివృద్ధిలో ముసల్మానుని సముచిత స్థానాన్ని ఇవ్వడం, మన జీవన విధానాలతో అతని సమాజ జీవితాన్ని సమైక్యం గావించే విషయాలకు ప్రాముఖ్యత నివ్వడం - వీటికి మన ప్రణాళికలో ముఖ్య స్థానాన్ని ఇద్దాము..."

ఇంకొకటి, శ్రీ అరవిందుడు, మొదటి సంచికలోనే, భారతదేశ సమస్యను విస్తృత మానవాళి సమస్యగా లేదా ప్రపంచ సమస్యగా చూపించడానికి జాగ్రత్త వహించాడు :

"స్వేచ్ఛా చింతన, భౌతిక వాద అవశ్య అరాజకత్వాల నుంచి ప్రపంచం, ఒక సూతన ధర్మ సంశ్లేషణం వైపు, అనుభవం నైపు, అసహనం లేని ఒక సూతన చుత్తైకి విశ్వజీవనం వైపు పయనిస్తోంది. ఈ విశ్వజీవనంలో విశ్వాసం ఉత్సాహం ఉన్నాయి. ఇవి అన్నిమరాలను అంగీకరిస్తుంది, ఎందుకంటే దీనికి ఆ 'ఏకత' పై అదంతల విశ్వాసం ఉంది. విజ్ఞానం, విశ్వాసాలను, ఆస్తికత్వను, క్రైస్తవవాన్ని, ఇస్లామ్ను, బౌద్ధాన్ని ఆ విశ్వమతం పరివేష్టిస్తుంది. కాని అది వీటిలో ఏ ఒక్కటి కాదు అటువంటి ధర్మ సంశ్లేషణం వైపు విశ్వాత్మ గమిస్తుంది ... అందువలన, మన లక్ష్యం మానవాళి కోసం భారత నిర్మాణానికి తోడ్పడడం "

భారతీయునికి, ప్రత్యేకంగా భారత యువతకు, "భారతదేశ కార్యం, ప్రపంచ కార్యం, ప్రైవకార్యం," అన్న ఒకతేనని, మొదటి దానిని సాగిస్తే అది మిగతా వాటికి దాది

తీస్తుందనీ, తరవాతది లేకుండ అంతకు ముందరిది పూర్ణ ఫలితాల నివ్వలేదనీ ఆయన భావించినట్లు కనిపిస్తున్నది. నిన్ను నీవు తెలుసుకో (ఆత్మానంద విద్వి), నిన్ను నీవు పరిపూర్ణం కాపించుకో :

“మీలో ఉన్న సర్వరక్తికి ఏది ఆధారమో దానిని తిరిగి పొందండి.
అప్పుడు తతిమూడంత - సామాజిక భద్రత, మేధాసంపత్తి, రాజకీయ
స్వేచ్ఛ, మానవాలోచనా విధానంపై అధికారిం, ప్రపంచాధిపత్యం -
మీకు సమకూరుతుంది.”

ఆయన పూర్వం అంటే అశీపూర్వం ముందు చెప్పినదానికి ఇప్పుడు చెప్పినదానికి ఏమాత్రం వైరుధ్యం లేదు. కొన్ని ద్వారాలు బాగా తెరవబడ్డాయి. సుదూర శ్రేణులు, సమీప దృశ్యాలు పరస్పరం సంఘటన కావించి విచ్చాయి. భారత భవిష్యత్వం మానవ జాతి అదృష్టంతో ముడి వేయబడింది.

నిర్దోషంగా జైలు నుంచి విడుదల అయిన తరవాత, కొన్ని నెలలలో, ప్రభుత్వం అనుసరించిన “సంస్కరణం - దమనం”లు అనే ద్వంద్వ ధారా (Double edged) విధానం, జాతీయోద్యమాన్ని కొంత కాలం పాపైన నిలువరించడంలో, ఎలా కృతకృత్యమైందో స్వయంగా గమనించే అవకాశం శ్రీ అరవిందులకు లభించింది మితవాద తత్వం అలంకారికంగా చెప్పాలంటే అమ్ముడు పోవడానికి ఒప్పుకొనే తత్వం ఒక ప్రక్క, భయోత్పాత విధానం అంటే నిర్దయాత్మక దమన కాండను ఆహ్వానించేది మరొక ప్రక్క, రమ తమ దారులు తప్పకుండా ప్రభుత్వానికి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చునట్లే ప్రవర్తించాయి. ప్రతి ఒక్కరి లోను, ప్రతి వస్తువులోను అంతర్గతంగా భగవంతుడున్నాడనే విషయానికి సంబంధించి అశీపూర్వో ఆయనకు గలిగిన సాక్షాత్కారం సత్యానికి ఒక పక్షం మాత్రమే. మానసిక యంత్రాంగంతోనే కాక ‘అహం’ గరగించి, భంగురతతో, మూర్ఛలతో భగవంతుని మరుగు పరిచడం రెండవ పక్షం. మనుషుల్లో అతి మంచివాళ్ళు, గూడ మానసికమైన ఉచ్చులలో, పుతిభిమలలో పడిపోతున్నట్లు కనిపిస్తున్నది. అందు వలన మానవ స్వభావం వైచిత్ర్యం గాక సమూలంగా మారవలసి ఉంది. అతని

ప్రస్తుత లోనుగులకు చిహ్నమైన వాటిని ప్రక్కన పెట్టి, పరమ చైతన్యానికి మార్గ మేర్పరచు కోవాలి. ఉదాహరణ, జీవం, చింతన - చింతన ప్రాథమిక గూడ, ఆలీఫూర్ లో ప్రభవించిన "చైతన్యారోహణం" (Ascent of consciousness) లాంటి ఆరోహణం ఎందుకు సంభవించరాదు ?

ఆయన లోలోపలి ఆలోచనలు ఇలా ఉంటే, భాషా ప్రపంచానికి ఆయన ఇంకా దేశభక్తి మీద కవిత్వం చెప్పే కవిగా, జాతికి గురువుగా, నేషనలిస్టు పార్టీ అంతరాత్మ పరిరక్షకుడుగానే కనిపిస్తున్నాడు. కాని ప్రభుత్వం మాత్రం, హత్యం కంటే గూడ, ఇప్పుడు ఆయనను ప్రధమ శత్రువుగా పరిగణించింది. ప్రభుత్వంలోని యుక్తిపదులు కొందరు "ఆయనను కాపాడటం నోరు మూయించాలంటే ఏమి చెయ్యాలి? నేరంమోపి జైలులో పెట్టడమా? లేదా దేశాన్నించి విడిపించడమా," అని ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో, 1910 ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో, "చంద్రనాగూరు వెళ్ళు" అనే ఒక విజ్ఞప్త ఆదేశం అంతర్వాణి ప్రబోధంగా ఆయనకు వినిపించింది. ఆ ఆదేశాన్ని ఆయన దౌఢుల చాలానాడు, మరు రోజు తెల్లవారే సరికి అక్కడకు చేరుకొన్నాడు. ఏకాంతంలోకి వెళ్ళి ద్వంద్వ నిమగ్నుడయ్యాడు. "రాజకీయాలను పరిత్యజించి, సాంకేతికతను అంతా చూడాలి" నే నిర్ణయాన్ని ఆయన అదృష్టాన్ని సాధన బలపరిచింది. తనను గురించి 4 ఏప్రిల్, 1910 న స్టీమరు మీద పుడుచ్చే చీర జీవితాంతం "తపో గుహలో" పరి అక్కడే ఉండి పోయాడు.

1905 లో, తన భార్య హత్యకానికి ప్రాసెస్ లేఖలోని "ఉన్నాది త్రియం" నుంచి 1947 ఆగస్టు 15 ఉపన్యాసంలో ఆయన సూచించ నున్న "స్వస్థ పంచకం" పరికు జరిగిన పరిణామం, పైపై తేడాలును పట్టించుకోకపోతే, చాలసాపీగా, నిరంతరాయంగా జరిగిందనే చెప్పాలి. ఎలాగంటే, నాటి ఉన్నాదమే పరిణామం ఇప్పుడు మైంది ప్రణయత్రయం (భారత దేశాన్ని ప్రేమించడం, భారతీయులను ప్రేమించడం, దేశపుని ప్రేమించడం), ఆశంసనత్రయం (జాననతనం నుంచి దేశాన్ని విడిపించడం, తనను నుంచి భారతీయులను మేల్కొల్పడం, భగవంతుని దర్శించి ఆ అనుభవాన్ని పొందడం), ఉద్యమత్రయం (రాజకీయం, మత ప్రబోధం, యోగం) - ఈ త్రిత్రయం

కాలం నిండే కొలది, తమ ప్రాబల్యాన్ని ఎంతో విస్తరింప చేసుకున్నాయి. వాటి అవగాహన ఎంతో దూరం సాగింది. విస్తరించి విస్తరించి, సాగి సాగి, మొత్తం ఆసియాను ప్రపంచాన్నే గాక, థావి మానవుని దృక్పథాన్ని, జీవనాన్ని దివ్య జీవనంగా మార్చే యోగాన్ని గూడ తమ కౌగిట్లోకి తెచ్చుకున్నాయి.

పుదుచ్చేరిలో, యోగసాధన తీవ్రంగా చేస్తున్న మొదటి రోజులలో, మనస్సు నుంచి అతిమనస్సుకు జరిగే పరిణామాలకు గురిచి, అతి స్పష్టంగా, నిశ్చితంగా శ్రీ అరవిందులు దర్శించారు. ఆయన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సందర్భంలో ఇచ్చిన సందేశంలో, ఈ “గతి”ని ఒక ‘పరిణామ దశ’ అని అన్నారు. ఈ దశ మనిషిని ఉన్నత విస్తృత చేతనకు తీసుకు వెళ్తుందన్నారు. తాను, వ్యక్తి (మనిషి) పరిపూర్ణత సమాజ పరిపూర్ణతను గురించి అలోచించి కలలు గాడం ప్రారంభించిన నాటి నుంచి నేటి వరకు వేదించిన సమస్యలను ఇది పరిష్కరిస్తుందని చెప్పారు. వీమైనా ఇది కేవలం ఊహాగనం కాదు. ఎందు కంటే, ఈ టుపిలో, పదార్థము, అచేతనలో కూడ (Inconscient), మునిగివున్న దైవదర్శనంనుంచి లేదా దాని అనుభవంనుంచి, దాని స్రవ్యక్షణానం నుంచి ఆ ఊహ, ఆ జోష్యం మోసుకెత్తింది. ఈ ప్రపంచంలో దైవనిమిత్తనం జరిగింది కనుక, దేవుడు మనిషిలో, ప్రపంచంలో — వైయక్తిక, సామాజిక, సామూహిక, భౌమిక జీవితాలలో — అంతిమంగా పుష్పించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. అది సంభవం కూడ. తార్కాలిక మూర్ఖత్వం నుంచి మేల్కొన్న, అవిద్య నుంచి ప్రజ్ఞాపైవైన, అహంకారం నుంచి విముక్తమైన, జ్ఞానాభిషేకంతో పునరుజ్జీవితమైన, అతిమానసిక యోగంతో పరివర్తితమైన — ఒక్క చూడలో చెప్పాలంటే భూమి మీద ఉండగానే దివ్యత్వం పొందిన — మానవుని, సమాజాన్ని, ప్రపంచ మానవాళినే ఆ దర్శనంలో ఆయన చూచాడు.

ఆ తరువాత 29 మార్చి, 1914 లో పరిణతి చెందిన ఫ్రెంచి ఆధ్యాత్మిక తత్వాభిజ్ఞురాలు మీరా రిచర్డ్ (ఇప్పుడామె సందరు చూర అంటారు) శ్రీ అరవిందుని కలిసింది. సాక్షాత్కారానుభవాలలో, వాటి మేరలలో, గుణంలో, భవిష్యత్తును గురించిన ఆశంసనలలో తామిద్దరి సుధ్య అద్భుతమైన సాదృశ్యం ఉందని వారు

గమనించారు. అప్పుడు వారు 'ఆర్య' అనే మాసపత్రికను ప్రారంభించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఆ పత్రిక 15 ఆగష్టు, 1914 నుంచి జనవరి 1921 వరకు నెల నెల వచ్చింది ఈ పత్రికలోనే శ్రీ అంబేద్కరులు సంబంధించిన సంగ్రహ దర్శనాన్ని, తమ 'అపార ప్రజ్ఞా పారమితి'తో, సమస్త స్వాధ్యాయపై సమగ్రమైన సైకిల్ వ్రాశారు. 'దీవ్య జీవనం' (The life divine), "యోగ సమన్వయం" (The synthesis of yoga) గ్రంథాలు ప్రస్తుత మానసిక మానవు (Mental man) డివి భవిష్య అతిమానసుని (Future supramental being) గా పరివర్తించి జీయడంలోని దైర్ఘ్యత, అచరణాత్మక సమస్యలను చర్చించగా, "మానవావృత్తి" (Human cycle), మానవుని ఐక్యతాదర్శం" (The ideal of human unity) అనే ఆయన గ్రంథాలు భావి సమాజ పరిణామ సమస్యను, భావి మానవ పరివర్తన కుటుంబాన్ని తీసి చూపాయి. ఆయన గ్రంథాల పుష్కల ఈ శేషాలను చూపడం మనం జర్జన్ వేసుకోవడం కోసమే గాని, ఆ భేదాలు శేషాలని కాదు. ఎందుకంటే, అంతా గూడ, ఏజూషియన్, దీవ్యజీవనంలోనే ఉంది. "దీవ్య జీవన"మే ఇతర రచనలకు మూలం.

ఆయన చిరం సంవత్సరాల సరిజత కవిత్వా సంహిత అయిన "సాన్సిడ్రి"లో శ్రీ అంబేద్కరులు తమ గత్యంబనలలోని అంతర్లక్ష్యాన్ని, వెలుగును, భవిష్యత్తాన్ని, పథకాలను, వివాదాన్ని జరిపే సాంగ్రామిక, ప్రతీకాత్మక నాటకంలోకి అనువదించారు. వివాదాన్ని జరిపే సంగ్రామానికి సరైన సత్వివాన్ పెనగులాడు. ఈ యుద్ధం ఇప్పటికీ అతి సంతక స్థితిలో జరుగుతూనే ఉంది. దీని అర్థవసానం దావ్యంలో సూచితమై ఉన్నట్టి, అదింకా సాధించబడవలసి ఉంది - చిహ్నక అనంత కాలంలోనే.

తమ భావి యోగదర్శన ప్రకాశ ప్రధానంలో, శ్రీ అంబేద్కరులు షుభాశీర్వాదంలో ప్రభు సంవత్సరాల అరవాల, సాయం విప్లవంతో పని లేకుండానే భారతదేశం స్వయంప్రేరేపించుకుంటున్న భారత రాజకీయాలకు తమ క్రియాశీలక పాత్ర అవ్యక్తపరచే దివి చూడగలిగాడు ఆ కాలాన, ఆయన తమ కాలాన్ని 'ఆర్య'కు అతి

మానసిక యోగానికి వినియోగించా అనుకొన్నాడు. ఆయన చుట్టూ ఏర్పి కూర్చున్నవారు కొంత చుండి చుండి వ్యక్తులు చేరారు. 1920 లో మాత్రం మరొక గూఢ చేరింది. ఆ ఘట్టం ఆశ్రమం అలంకరించింది. 24 నవంబరు, 1920 న ఆయన ఏకాంతంలోకి వెళ్ళి అని నిర్ణయించుకొన్న తరవాత మాత్రం సారథ్యంలో ఆశ్రమం బాగా విస్తరించింది. శ్రీ అరవిందులు, తమ ఏకాంత సాధనలో ఏరికమైన 'కృషి' (work) లో నిమగ్నం అయ్యారనే దానిపై ఆయన ఉత్తరాలలో కొన్ని సూచనలు కనిపిస్తాయి.

13 జూలై, 1920న తన అంతేవాసులలో ఒకరైన చంద్రశేఖరానికి శ్రీ అరవిందులు ఇలా వ్రాశాడు : "నేను విజ్ఞానాన్ని అతి మనస్సును, పైదశకు పెంచుకొంటూ పోతున్నాను. ఇతర వస్తువులను ఆ అతి మనస్సులోకి మార్చుతున్నాను." అంటే మానసిక, ప్రాణిక, భౌతిక ఆదోశక్తులను అతిమానసికీకరించడానికి, వాటిని అధివసించడానికి, వాటిని పరిపూర్ణంచేయడానికి, మార్చడానికి, అతిమనస్సును క్రిందికి తీసుకు వస్తూ అతిమానసికీకరణ వ్యాపారంలో నిమగ్నం ఉండటం. తిరిగి రాజకీయాలలో ప్రవేశించి దెంగలీ కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని స్వీకరించవలసిందని శ్రీ అరవిందులకు పి. ఆర్. నాస్ 1922 లో వ్రాసినప్పుడు, ఆ ఆహ్వానాన్ని మన్నించలేనని వ్రాస్తూ :

"మానవుడు తనను తాను సురక్షిత సూత్రం భూమికపై నిలుపుకొంటేనే తప్పు. మానవజాతి పరిభ్రమించిన నిరర్థక చక్రం నుంచి ఎప్పటికీ అది విముక్తం కాలేదని నాకు మరింతగా స్పష్టమవుతోంది. నాలో, దోగిది, ఎప్పుడో నుంచో ఉన్న ఒక భావన మీద నాకు నమ్మకం చిక్కింది. కర్మము, జీవితానికి నిజమైన ధామిక ఆధ్యాత్మికత; అంటే యోగం ద్వారా నవచైతన్యాన్ని పెంపొందించాలి. కాని ఈ మహా చైతన్యం యొక్క గతిశీలక స్వభావం వాస్తవంగా ఏమిటి? దాని నిష్పాదక స్వరూపం యొక్క నియమ విబంధనలు ఏమిటి? దానిని క్రించు దిండుకు రావడం ఎలా? కదిలించడం ఎలా? ఘటింపుం

చేయడం ఎలా? బీబితం మీదికి దానిని తిప్పడం ఎలా? ఇప్పుడు మనకు ఉన్న పరికరాలను—ప్రజ్ఞ, మనస్సు, ప్రాణం, శరీరాలను—ఈ సుహృద పరివర్తనకు నిజమైన సంపూర్ణపథాలుగ కయ్యారుచేయడం ఎలా? ఈ సమస్యను స్వానుభవం ద్వారా పరిష్కరింప ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు విశ్వసనీయమైన ఒక భూమిక, విస్తృత పరిజ్ఞానం, ఆ రహస్యం మీద కొంతవరకు అధికారం ఉన్నాయి.”

చుర్రాక అంతేవానికి ప్రత్యక్షమిస్తూ శ్రీ అరవిందులు వదమూడు సంవత్సరాల అరవడ :

“వృథావీ చైతన్యంలోకి నేను ఏదోఒక అంతర్గతసత్యాన్ని — ప్రభాసను. సామరస్యాన్ని, శాంతిని — తీసుకు రావాలని చూస్తున్నాను. నేను దానిని పై న చూస్తూనే ఉన్నాను, అదేమిటో నాకు తెలుసు. — అది నా చైతన్యం మీదికి పైనుంచి మెరుపును ప్రసరిస్తున్నది. మానవ ప్రకృతి ఇలాగే సగం చెలుగు సగం చీకటిలో కొనసాగడానికి బదులు, మొత్తం మానవ సంసారాన్ని, ఆ అంతర్గత సూత్రం, తన సహజ శక్తిలో ఇముడ్చుకోవడానికి అవకాశాన్ని వెతుకుతున్నాను. దివ్యచేతన వికాస మార్గాన్ని తెలిచే ఈ “సత్యా”వతరణాన్ని వృథావీ పరిణామ అంతిమార్థంగా (అంతిమ ఉద్దేశం) నేను భావిస్తున్నాను.”

చీని గంతటిని చూస్తే, శ్రీ అరవిందుల భావిదర్శనం, పాక్షికాలైన ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతిక, దార్మిక, దేశీయ, జాతీయ దృక్పథాలను అధిగమించిందను కోవచ్చు. భారత, ఆసియా భవితవ్యం గురించే కాక, సర్వ మానవ భవితవ్యం గురించి ఆయన అలోచిస్తున్నాడు; దివ్యజీవనాన్ని ఆచరించే లేదా భగవంతుని

అభివ్యక్తం చేసే అతిమానసీకృత మానవాళి గురించి, పరివర్తిత మానవ జాతి గురించి ఆలోచిస్తున్నారన్నమాట.

మానవ జాతి, తన సుదీర్ఘ చరిత్రలో కొన్ని చీకటి వెలుగులున్నా, రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, ఇంక ఇతర విప్లవాల నెన్నింటినో చూచింది. ఇవన్నీ గూడ విషయాలను పైపైనే స్పృశించాయి. అదేమీ వేర్పాటు గుణం ఉంది. మానవుడు దీనిని అంటిపెట్టుకొని వేళ్ళాడతాడు. ఇది మొదటి లక్షణం. ఈ విప్లవాలన్నీ గూడ ఈ ఆటంకాన్ని తొలగించలేక పోయాయి. ఫలితంగా దాని నంటిపెట్టుకొని ఉన్న స్ఫూర్తి, పేరాస, అసూయ, ద్వేషం, హింస, దుర్బుద్ధులకు పైయక్తిక, సామూహిక రంగాలలో స్వేచ్ఛ లభించింది. ముందు మనకు ఆధ్యాత్మిక విప్లవం రావాలి. ఆధ్యాత్మిక విప్లవ మంటే అహంతో జీవించడం కాదు; విశ్వవ్యాప్త ఆత్మతో జీవించడం. తిరువాత అతిమానస విప్లవం రావాలి. అతిమానస విప్లవం అంటే సత్యచేతన మనస్సును తొలగించి దాని స్థానాన్ని ఆక్రమించడం. ఈ అతిమానసశక్తి భౌతిక దళతో సహా అన్ని దళాలలోను పని చెయ్యాలి. ఇదిగో, ఈ సమగ్రప్రక్రియ, ఈ పృథివీ మండలంపై మానవుని అతిశీవితాన్ని (Survival) 'నిర్భరం' చేయడమే గాక, సాక్షాత్తు పృథివీ జీవితాన్నంతటినీ దివ్యం చేయడానికి కావలసిన పరిస్థితులను సృజించగలదని శ్రీ అరవిందులకు నమ్మకంగా ఉంది. పరిణామ శ్రమంలో, ఈ 'అనంతరదళ' సిద్ధవిషయం కావడానికి అక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుందని భావించాల్సిన పని లేదు. పరిణామ గతి, తనలో పాటు ఒక ర్వరణ మూలకాన్ని (అంటే ఊణ ఊణం వేగం పెంచే ఆంకాన్ని), అకస్మికంగా ఇంకా ఇంకా వేగంగా పరిణమించడాన్ని వహిస్తుంది. "దివ్య జీవనం" గ్రంథంలో "అతిమానసం వైపు ఆరొహణ" అనే ప్రకరణంలో శ్రీ అరవిందులు స్పష్టం చేశారు :

"ప్రకాశరహిత భౌతిక పదార్థంలో 'పరిణామశక్తి' నడక బహు మందకొడిగా ఉంటుంది. యుగాని కొక అడుగు వేస్తుంది. పోతే

జీవన ప్రక్రియ యొక్క పరిణామగతి నెమ్మదిగానే సాగినా భౌతిక పరిణామగతి కంటే వేగంగా అడుగులు వేస్తుంది. అక్కడ యుగం పడితే, అక్కడ సహస్రాబ్ది పడుతుంది. మనస్సు రంగప్రవేశం చెసి కాలం యొక్క ఈ సత్త నడకను త్వరితంచేసి, శరాద్ధితే ఒక అడుగు వేయిస్తుంది. కాని చివరకు చేతనాత్మ ముగ్గులోకి దిగినప్పుడు ఈ పరిణామం తీవ్రగతిని సాగిపోవ సాధ్యమవుతుంది."

పరిణామం పంచవర్ష సదకాల శ్రేణి కాదు. ప్రతి పది సంవత్సరాలకు శాస్త్రవిజ్ఞానం రెట్టింపవుతుందని చెప్పినట్లే, ఈసభ్య, పరిణామంలో గూడ "దారుణ అత్యావశ్యకత" (Terrific urgency) ను ప్రవేశపెట్టారు. మనం మారతాము, సకాలంలో మారరామా మారరాము, లేదా నశిస్తాము. ఈ మారిడం ఎంత సరళమైందో అంత అశుభరమైంది. కాని శ్రీ అరవిందులు ఆధ్యాత్మిక, అతిమానసిక విప్లవాలు సంభవమే నని, వాటిని నిర్దుష్టంగా నడపాలని గట్టిగ విశ్వసించాడు. ఈ నిర్ణయానికి ఎచ్చిన తిరవాత, మనిషి చివరకు దివ్యచేతనునిగానో, అతిమానసునిగానో మార్చగల సత్వర చైతన్య వికాసాన్ని ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రణాళిక వేసుకొన్నాడు. ఈ ప్రణాళికా సంఘంలో సభ్యులు ఆయనొక్కడే. సభ్యుల నియామకం గూడ చేసింది ఆయనే. ఈ ఏక సభ్య సంఘం ఛవిషత్తు కోసం ఏర్పాడైంది. "అహంకార్ హరావో" అనేది దీని సింహనామం. అహం మీద గరిష్ఠ పరిమితి పెడిందాలి. ఆ పరిమితి మన్ని మాత్రమే అనంతత్వానికి, అచ్యుతత్వానికి ఆధ్యాత్మిక సంతానం కావడానికి మిరిందా నిరహంకారులు కండి.

శ్రీ అరవిందుల భావిదర్శనం, భావి మానవ దర్శనం అటువంటిది గనుక, అటువంటి దర్శనంలో సాజెత్కారాన్నిచ్చుగల ఖీజుక్తి, ప్రచోదనాలు ఉన్నాయి గనుక అది ఆయన యోగానికి, ఆశ్రమవాసులు నిర్వహించే సామూహిక యోగానికి ప్రధానాంశ మైంది ఆయన స్థాపించిన ఈ ఆశ్రమాన్ని, 5 డిసెంబరు, 1950 న

అయిన ఈ దేహాన్ని వదలి పెట్టిన నాటి నుంచి, మాత నారధ్యం వహించి, నూతన సాక్షాత్కార మహావకాశాలను కల్పించింది. శ్రీ అరవిందుల యోగాన్ని, అది వాస్తవంలో ఎలా పని చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి, ఛవిష్కర్త మహాకావ్యం "సావిత్రి" రోడ్డుతుంది సత్యవాన్ మరణాన్ని ఈ మహా కావ్యం జోన్యం చెప్పినట్లే ముందుగా నిర్ణయమైన ఆనన్య అణు హోం పరితింగా మానవుడు, చూడు నాన మవుతారని ఒక విశ్వనారదుడు ప్రకటించినట్లుగా ఉంది నానం అతి జీవనాల మధ్య, ముఖం నవ్యజీవనాల నుంచి, పీడకలంటి జీవన్మంతము చెయ్యక దివ్య జీవనాల మధ్య సమస్యను ప్రపంచంలోని ప్రధానమంతులు, ప్రధానాధిపతులు, అత్యంత సంక్లిష్ట ప్రయోగశాలలు విహరింగంగా చర్చిస్తుంటే, అసంపరాక్షుల ఉభయ సంద్యల నిత్య దినాల నిగూఢ ప్రపంచాలలో ఆ సమస్య అద్భుతంగా చర్చిత మవుతోంది. కాని శ్రీ అరవిందులు మనకు అభయం కల్పిస్తున్నారు. ఈ అభయం గూడ భావదర్శనంలో ఒక భాగమే: భావి కోసం జరిపే నిమరాన్ని మృత్యువుగాక ప్రేమ జయిస్తుంది. పృథివీ వినియోగ చరిత్రలోని ప్రస్తుత సంకటాన్ని సులభం ఒక నూతన మానవుడు కరుణిస్తాడు. ఒక నూతన ప్రపంచం ఏర్పడాలి అవకాశిస్తుంది: ఒక నూతన స్వర్గం ఒక నూతన పృథివి అంతిమంగా ఇక్కడే - "కాలం యొక్క ఈ తీరం, ఈ సైకచాల పైనే," - స్థాపించబడతాయి.

సావిత్రినుంచి గ్రహించిన ఈ దిగున పంక్తులలో, సావిత్రి అనంత వైచర్యం అశిష్యుల నిష్కడమే గాదు; శ్రీ అరవిందులు అది సంపూర్ణంగా ఉన్న ఈ కాలంలో మనవానికి రక్షణగా నిలిచి, దారి ప్రేయాన్ని దానించే మృత్యు అర్థమౌతున్నట్లు చెప్పినట్లు గూడ అర్థం చెప్పబడ్డాయి:

నా కాలావర సంకల్పాన్ని పొటించి గాన
నీ జ్యోతిరాత్మను అభయహస్తముల దీపించు,
నీ ప్రేమైక హృదయార్పి ఆశీర్వాదింతు,
కాలగతిలో నా క్రియాశక్తికి నిన్ను తోడింతు ...

ఓ సాచిత్రీ ! పృథ్వీతమ జ్యోతిలోనికి ఉద్ధరించుచు
మానవ జీవన మధ్యమున మాధవుని అవతరింప జేతువు;
పృథీవి నా కార్యాలయం నా నివాసంబగు
దివ్యబీజ సంస్థాపనకు నా జీవనోద్యానంబగు.
మానవ యుగమున నీ మహాకార్యం ముగిసినప్పుడు,
పృథ్వీమానసము దివ్యజ్యోతిర్నిలయ మగు,
పృథ్వీ జీవనము దివ్య కల్పపృక్షమై వర్ధిల్లు,
పృథ్వీ దేహము దేవుని పూజామందిర మగు.

ఇది తన ఆవాహన శక్తిలో, చరమ నిశ్చితత్వంలో నిజంగా శ్రీ అరవిందుల వెళ్ళవలసిన
సారం, భావి పృథ్వీదర్శన సారం.